周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之四

南海曾　釗學

周易下經　彖下傳　象下傳　虞氏注　武進

張惠言義

☱☶艮下兌上　消息卦。在否次漸。漸女歸待男行。咸以乾感坤。爲反泰之始也。候在五月。變成既濟。箋當作否消卦次漸或云消卦在否次漸此息字衍也

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女。箋女謂兌乾上之三成男男謂艮由否來。箋乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉。貞謂初四易位。少男下少女。親迎之義。初四正則中男正乎外。中女正乎內。故取女吉。

初六咸其母【注】母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母失位遠應之四得正故志在外謂四也咸家男下女四感初初乃之四然初之志則常在四也母非動始然足之行先於母【箋】集解作拇釋文荀作母陰位之尊與虞義異

六二咸其腓凶居吉腓脛腨也巽爲股二最在下腓之象艮注云巽長爲股艮小爲腓是也咸之者三也凡感之道近則遊二五正應近爲三感故因陰道承陽故居而比三雖凶吉也【箋】此言二感三非三感二也　腓謂二艮小爲腓小謂三陽小也二感三失陽先陰之義故凶居而不動初四之正成既濟故吉張謂雖凶吉也失之二中正不動何凶矣艮爲居居不動之義也

九三咸其股執其隨往吝【注】巽爲股謂二也三與二俱爲股三二相感非謂二獨爲股也【箋】巽陰兩偶並股之象故虞云巽爲股謂二也初已之正三感二股巽動爲坎巽象不見故象曰亦不處也注以艮陽入兌陰故不處二凶而三

不言者二以陰感陽故凶三以陽感陰雖非正仍執男下女之禮而已男下女女隨男故執其隨

巽爲隨艮爲手故稱執謂三當執守於二二乃隨之三應於上

初四已變歷險故往吝往謂之上

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思【注】失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之内爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣四爲咸心无所不感初上舉其遠者故有往來之象兌爲朋少女也謂上艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也謂四既正則上亦從也四與上非男女之感故轉兌爲朋象【箋】虞例不以陰陽爻爲男女故四與上非男女之感三感二爲男下女者艮初已正二三相感艮陽入兌陰故有男女之象亦非以陰陽爻也

九五咸其脢无悔【注】脢

夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢五感上也通體坎爲脢亦如三之股脢不動象五不應二［箋］脢謂上也坎陽爲脊脊骨陰爲肉二陰夾陽脢之象脢主肉象上陰張謂通體坎非也脢不動象上不變張謂象五不應二亦失之得正故无悔吝二感上嫌有悔故云无悔

上六咸其輔頰舌［注］耳目之閒稱輔頰四變爲目離也坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌輔頰在耳目之閒與舌不相接而相通上應三三在離坎之閒輔頰也上爲兌舌也上感於五不得之三而與二三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰滕口說也

彖曰咸感也陽始感陰柔上而剛下柔坤三剛乾上二氣感應以相與鄭氏云與猶親也止而說男下女止艮說兌艮男兌女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生初四正既濟定天地行變

化既成萬物。故萬物化生。一說謂咸反泰也。序卦云。有天地然後有萬物。注云。謂否反成泰。天地壹壺。萬物化醇。箋上象注不得之三則成反泰似也然二居吉四貞吉其不反泰明矣聖人感人心而天下和平注乾爲聖人。乾否初四易位成既濟。坎爲心。爲平。故聖人感人心而天下和平。此保合太和品物流形也。箋坎體乾五故坎爲聖仍本乾言之初四易位二體坎爲心二五正應心與心相感故聖人感人心觀其所感而天地萬物之情可見矣注謂四之初以離日見天。坎月見地。懸象著明萬物見離。故天地萬物之情可見也。箋五天位四體離故離日見天二地位二體坎故坎月見地

象曰山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾。乾

為人。坤為虛。謂坤虛三受上。故以虛受人。乾坤感應。陽施陰受。故曰君子。艮山在地下為謙。在澤下為虛。澤在山上。源出山中。山虛受之。

咸其拇。志在外也。謂初志應四。初之四坎為志。初雖凶居吉。順不害也。二在否體坤。坤為順。為害。來坤壞二坤中。故順不害。三咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。注巽為處女也。男已下女。以艮陽入兌陰。故不處也。當咸之時。已有男下女之象。故三二同在巽體。亦不處也。箋初正之四。三在坎為志。故志在隨人。注以艮陽入兌陰。艮陽卦。故曰艮陽。兌陰卦。故曰兌陰。咸時男已下女。初四易。巽象不見。故曰亦不處也。已對亦之詞也。凡士與女未用。皆稱處矣。二女三士。志在於二。故所執下也。貞吉悔亡

未感害也。注坤爲害也。今未感坤初。體遯弑父。故曰未感害也。未感則害。必貞吉乃悔亡。憧憧往來未光大也注未動之离。故未光大也。謂感上亦以求正也。咸其脢志末也四。支。謂之。末。五。正。坎。心。爲。末。之。志。上。與。五。爲。脢。脢。從。然。後。可。正。末。箋淮南地形訓其人面末僂俯頸注末猶脊也。上象脢夾脊肉。統于脊。故以上爲末。志末者。志上也。言舍二感上。乃志末而已。二體坎爲心。故上脊爲末。對心則末也。咸其輔頰舌滕口說也。注滕送也。不得之三。感於五。箋上之三成否。故咸時上不得之三。山澤通氣。故滕口說也。

䷟巽下震上

泰息卦。通益。否反泰也。故注云與益旁通。乾坤天地。終則有始。恒久之道。故名曰恒。內卦侯在六月。外卦七月。否之反泰。由益反下。无取於恒。恒特明乾坤始終之義耳。故變

又成益。所以爲恒久不已也。恒則化成。必先正位。故先言利貞。明既濟也。後言利有攸往。明成既濟乃反益也。爻上不變。云在益上。明三當立不易方也。

恒亨无咎利貞利有攸往【注】恒、久也。與益旁通。恒乾通益坤。乾初之坤四。由泰來。剛柔皆應。故通。乾坤交故无咎。失位咎也。剛柔應故无咎。利貞矣。謂變復成益。三不易方。成既濟定。初利往之四。終變成益。則初四二五皆得其正。終、則有始。否泰相尋。恒益反復。故利有攸往也。

初六浚恒貞凶无攸利【注】浚、深也。初下稱浚。故曰浚恒。初失位。變之乾。體潛龍。故浚恒貞。益成則死坤中。故凶无攸利。益初宜吉而凶者。未定既濟。非損上益下也。【發】初體坎窞。故浚。象注乾初爲淵。體坎。故稱淵矣。失位。動正无應。故凶无攸利。張謂體潛龍

又云死坤中非也震爲生何得言死耳　王注震
四從與死於坤中謂四變體坤故死初正非體坤
何以死耳　利有攸往注初利往之四今初自動
正失應不能之四故无攸利知初貞非正四者初
在恆時正四成泰則非凶矣經言貞凶明四正初
乃變正往應之初利四正故曰利有攸往四未變
而初自正　故
凶无攸利

九二悔亡［注］失位，悔也。動而得正處中多譽。故悔亡也。**九三不恆其德，或承之羞，貞吝**

卦變成益。三上失位。三宜立不易方。則上亦不變。
而既濟定。所謂聖人久於其道而天下化成也。乾
爲德。坤爲恥。三不守乾。則二四與爲坤。
故或承之羞。至承羞而後貞。雖正猶吝。

九四田无禽［注］田爲二也。地上稱田。乾九二。无禽爲五也。禽獲也。陽

出征陰則有獲在五多功與師五田有禽同義［箋］
五體震陰故无禽師五注陽稱禽此以陰居五失
位故象曰久非
其位安得禽也

九四失位。利二上之五。已變承之。

故曰田无禽。凡二五易位者四多利五變言二五皆非其位。故

象曰。久非其位。安得禽也。六五恆其德。句貞婦人

吉句夫子凶注動正成乾。乾五故恆其德。婦人謂初。

巽爲婦。終變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。

故貞婦人吉也。震乾之子。而爲巽夫。故曰夫子。終

變成益。震四從巽。死於坤中。故夫子凶也。初上爲四從震而吉。四下爲初。從巽死坤中。此淺恆所以凶也。故三立不易方。乃各正性命也。使初四正者乾五。故言之。變恆震變益巽。故曰震四從巽四體坤。故曰死於坤中。非謂四下初從巽也。初在恆時體巽二三本變。四下爲初從巽成乾虞云死坤則非初巽審矣

上六。震恆凶注在震上。故震恆。五動乘陽。故凶。不變在益上。故凶。三正定既濟。則非乘陽也。

象曰恆久也剛上而柔下乾初上坤四下雷風相與蜀才云分乾與坤雷也。分坤與乾風也。巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也乾爲久。陽爲道。凡不變者不是恆。故利貞乃久於其道。天地之道恆久而不已也[注]泰乾坤爲天地。謂終則復始。有親則可久也。繫注云。陽道成乾爲父。震坎艮爲子。本乎天者親上。故有親。此終變成益。乾坤歷生六子。故曰有親。利有攸往終則有始也有始讀曰又日月得天而能久照[注]動初成乾。爲天。至二離。爲日。至三坎。爲月。故日月得天而能久照也。四時變化而能久成[注]春夏爲變。陽信秋冬爲化。陰詘變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至此誤。應云變至二離夏兌

欣至三震春至五坎冬[箋]張以意校改非是當謂長至字誤衍耳不言初動者從泰變也故注又云謂乾坤成物乾坤即泰乾坤矣故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。聖人久於其道而天下化成[注]聖人謂乾。即乾三君子。乾爲道。三不易方。故久於道。初二已正。四五復位成既濟定。此論爻變也。卦三上得位。三久其道。不與上易。則益初二四五正位成既濟。乾道變化。各正性命。有兩离象重明麗正。故化成天下。觀其所恆而天地萬物之情可見矣[注]以离日照乾。坎月照坤。萬物出震。故天地萬物之情可見矣。與咸同義也。

象曰雷風恆雷風至變而恆君子以立不易方[注]君子謂乾

三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動乾爻唯三正〔箋〕當謂恆時三正非謂乾也乾爻初亦正何獨三耳故立不易方也

浚恆之凶始求深也〔注〕乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也〔箋〕乾初動體坎窞故曰乾初爲淵

九二悔亡能久中也變得位是能久中

不恆其德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容〔箋〕諸爻變皆得位唯三不易方變則失位

久非其位安得禽也注云言二五皆非其位

婦人貞吉從一而終也〔注〕一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也

夫子制義從婦凶也〔注〕震沒從巽入坤故從婦凶矣坤爲義以乾制坤爲制義

震恆在上大无功也〔注〕終在益上五遠應

故无功也。五應二不能比上。上不得五。故无功而凶。上六在益上故凶。三不易方。則上不變成既濟非震也矣。

䷠艮下乾上消遯。陰道長。陽當退。故名曰遯。與臨旁通△臨至八月有凶。謂遯也。遯六月卦也。卦不變。消時也。爻取三消成否。上來四反成既濟。明否泰之義。與時行也。箋臨注與遯旁通。此注不言者。明遯時陰道長不以陰通陽。别嫌之恉也

遯亨注陰消遘二也。宜與臨旁通。不言畧也。艮為山。巽為入。乾為遠。遠山入藏。故遯。乾人入藏於遠山。以陰消陽。子弑其父。艮為少男。變乾為艮。故子弑父。小人道長。避之乃通。故遯而通。則當位而應。與時行也。當位謂五。應謂二。二陰道長。弑父弑君由應五。利貞。故陽不傷。遯之而通。小利貞注小陰謂二。得位浸長。以柔變

剛故小利貞二得位貞矣浸長則非正利貞者謂執用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往[注]艮爲尾也初失位動而得正故遯尾初動則去其尾遯厲句之應成坎爲災之四成坎故厲在艮宜靜遯消方長必至否乃能復濟初在艮中時止則止故宜靜若不往於四則无災矣否既成上既來變三四來之初則可往

六二執之用黃牛之革莫之勝說[注]艮爲手稱執二三執否坤爲黃牛二執三在成否之後故取否坤艮爲皮四變之初則坎水濡皮离日乾之皮濡而乾乃成革故執之用黃牛之革陰浸而長三消成否二小利貞故上來之三仍爲艮四之初而執三在坎中也此則三動而復出與旅三同故旅上喪牛五動成遯注云六二執用黃牛則旅家所喪牛也[疏]三已消成否上來之三故三動而復

出莫无也勝能說解也。說讀如脫乾爲堅剛乾上巽爲繩。上來時。四未發。爲巽繩。艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也。九三係遯有疾厲畜臣妾吉[注]厲危也巽繩爲係。宜脫繩字三在巽故係。消坤失位。有係於上。故係遯[箋]據岱南閣本係繩箋李補[illegible]二張字本明注照無解繩據也四變三體坎。[箋]據岱南閣本坎爲疾故有疾厲。此二所謂執用黃牛之革。據上來之三也。遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌。據四亦未動言。故畜臣妾吉也。雖有疾厲然以乾畜坤兌終成既濟故吉也。九四好遯君子吉小人否[注]否乾爲好爲君子。三消成否。四乃之初。故稱否乾陰稱小人動之初故君子吉。四以乾人坤故吉。陰在四多懼故小

人否初遯尾厲故否得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞吉注乾為嘉剛當位應二故貞吉謂三已變成否也

上來之三成坎。四已易初象曰以正志也。坎為志上九肥遯无不利注乾盈為肥。四五上皆乾由乾而遯故曰好遯嘉遯肥遯也遯皆變去五不變故曰貞吉二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也。二執三謂執上然二不能及上上遯之三二乃得執之入坎坎為疑疑有疾厲不利

彖曰遯亨遯而亨也遯乃得通剛當位而應與時行也注剛謂五而應。句二句艮為時故與時行矣。小利貞浸而長也臨云剛浸而長注以兌澤解之此亦曰浸長者臨至八月有凶遯二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求案三消成否陰長也上來之三二執之小利貞也上之三則上體兌

澤二不執三陰浸而長日浸者爲三貞成也遯之時義大矣哉陰消之際時行則行否反成既濟故義大也

象曰天下有山遯秋亂之時天下无邦唯山可遯君子以遠小人不惡而嚴注君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也二陰浸長三消入坤是小人也乾上反三據坤四動初既濟定是遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也之四成坎爲災也執用黃牛固志也坎爲志謂上來之三四變之初係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注三動入坤坤爲事故不可大事也故上來之三遂乾爲大上來之三折乾爲兌乾象不盈故不可大事君子好遯小人否

也嘉遯貞吉以正志也謂三已變否上之三四正初五在坎爲志正肥

遯无不利无所疑也謂之三坎爲疑

䷡乾下震上陽息泰過盛而爲陰傷故名曰大壯壯傷也與觀旁通大壯二月卦也卦辭正五成需陽過當止故曰大壯止也爻成既濟五正則陽道成

大壯利貞[注]陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭方言曰凡草木刺人北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞注云今淮南亦呼壯爲傷是也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷陽不失位不致傷也與五易位乃得正故利貞也

初九壯于趾征句凶有孚[注]趾謂四征行也震足爲趾爲正當作征初得位四不征之五故凶趾征猶言趾之征也

凡應不相得則傷四不應初故初傷而凶江承之云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷殆非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷若遂動而應四則凶唯不動而待四之五已得應之則有孚也壯于趾爲句征凶爲句象曰壯于趾其孚窮也趾征不連讀明甚【變】四剛往成夬夬兌下生與則初陽傷成大過死故凶　四不讀絕言初得位四不得位也四不得位征之五不應初故初傷而凶與五易位四體坎已得應之故有孚　當以壯于趾爲句征爲句

坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉【注】變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲【注】應在震也三陽君子九三小人謂上上逆故用壯陰乃逆乘傷陽不應三謂二已變离离爲罔罔羅也三乘二故君子用罔懼乾夕惕故貞厲也三陷於罔故危羝羊觸藩羸其角

羝羊壯羊也藩籬也羸綴繫也三體兌兌為羊在乾故曰羝震為竹木謂上二陰在陽前為藩乾為首三乾上故為角兌為剛鹵三欲觸上反見羸謂二已變體巽為繩也荀氏以三觸四而危之三為君子明不觸四也𨗳二已變體巽為楊柳兌為毀折應震為交為蕃衛折柳交之以為衛藩之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之輹注失位悔也之正得中與五易位故得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸二箋正四體巽繩為羸上處五巽象不見故不羸坤為大轝為腹四之五折坤故壯于大轝之腹箋此腹與大畜腹別義彼腹益輹字之假此則身腹之腹也泰坤為轝四輪五與上輢較大壯四之五折坤之輿與任載物故稱腹言車之身也而象曰尚往者謂上之五六五喪羊于易无悔注四動

成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾。體乾九五有乾德故曰易[箋]五體兌爲羊四動成泰坤故喪羊四上之五四又與二三成兌二三本乾故兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和。故无悔矣上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉[注]應在三故羝羊觸藩。謂上不應三。使三觸藩故遂進无攸利明三所觸者上矣也謂四已之五體坎上能變之巽能字衍巽爲進退。故不能退不能遂不能進退言爲巽之不可退則失位上則乘退謂上爲巽退於己則失位進於五則逆乘剛剛也[箋]變巽則以陽居上故失位巽窮上反下成震故上則乘剛剛謂四也故无攸利坎爲艱得位應三利上不變居坎則得位藩既決三自應之利居五上故艱則吉

彖曰大壯大者壯也陽爲大剛以動故壯剛乾動震動而過剛謂四失位爲陰所乘故傷也大壯利貞大者正也注謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣注正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而爲聲在天上陽盛而傷故震也失位而傷非禮弗履之義君子以非禮弗履震足履乾履非所履四正成坎震足不見故曰非禮弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會合禮此以震剛履乾故非禮弗履其義同也箋坤爲禮出震坤象不見故非禮

壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也窮於孚故傷箋

四體乾上窮之災故曰其孚窮也四之五成坎初得應而有孚則不窮矣九二貞吉以中也注動體离故以中也二宜陰中小人用壯君子罔也上方蕩陽三宜正孚乃惡而觸之羝角宜矣藩決不羸尚往也尚上也謂之五喪羊于易位不當也四五不當位故喪羊乃无悔不能退不能遂不詳也詳祥同艱則吉咎不長也注乾善為詳不得三應故不詳也巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長也

䷢坤下离上觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也不曰進而曰晉者以陽為義日中觀之大也故雜卦曰晉晝也侯在二月卦辭初動成噬嗑消道也取陽義故爻成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五四陰例晉

進也。謂四進居五上行也坤爲康。康安也。初動體屯。震爲侯。故曰康侯。康侯猶當侯。初坤爲震也。謂震爲馬。坤爲用。故用錫馬。惠徵士謂錫貢之錫。諸侯所以享王。艮爲多。坤爲衆。故繁庶。蕃當作繁离日在上。故晝日。三陰在下。故三接矣。觀四之五以离日接乾初正坤。故三陰在下。三接三享也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎[注]晉進。摧憂愁也。

應在四。故晉如。失位。故摧如。[箋]失位謂四體坎。故憂愁動得位。故貞吉。應离爲罔。曰•衍字。[箋]岱南閣本作四是也坎稱孚。坤弱爲裕。四雖孚而在罔變。則四在坤而裕欲四之五成巽。初受其命。巽爲命。[箋]初已正。罔之五成巽。巽初得應罔。故受命故无咎也。正位得應。故无咎矣六

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母[注]震爲脫字當有震爲行故晉如謂初已變二在震也[箋]岱南閣本作謂二應在五五故觀四進居五故晉如初雖動震然卦義不取震進象云震爲行故晉如非也應在坎上故愁如得位處中故貞吉也二无應嫌當變應五乾爲介福艮爲手四五易位體艮坤爲虛二也故稱受艮手持福與二二受之介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母九五乾也消坤中故爲王母六三衆允悔亡[注]坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過不變初正也小過故有飛鳥之象焉此升解九四碩鼠由三上易位也小過飛鳥則碩鼠也臼杵之利見碩鼠出

入坎穴蓋取諸此也。繫曰臼杵之利取諸小過九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五技鼠也離爲飛鳥上之三離象壞震爲動艮爲穴動出穴中飛而不高故爲碩鼠正居坎故危。六五悔亡失位爲悔之正故亡矢得勿恤往吉无不利注矢古誓字。誓，信也。勿，无。卹，憂也。五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也。誓得、信得也。往謂之正。箋乾爲信動之乾故矢得上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝注五已變之乾爲首。箋五正乾位故云之乾位在首上稱角故晉其角也。坤爲邑。動成震而體師象。坎爲心。故維字誤。當爲惟。用伐邑心謂五也。五未正體師已正體坎惟思也。言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也。得位乘五。故厲吉无咎而貞吝矣。得位故吉无咎乘陽

故吝。

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明离為明。順坤。麗离。大明謂乾也。五乾位。陰順麗陽。故麗乎大明。謂觀四之五也。柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以四麗五。柔進上行。以离接乾。是康侯用錫馬於王。晝日三接之象。

象曰明出地上晉日出於地。進而照地。君子以自照[箋]釋文不言虞作照。正義云周氏作照。則照非虞本也。明德[注]君子謂觀乾。乾五也。乾為德。坤為自。离為明。乾五動以离日自照。[箋]自照集解如此。故以自照。[箋]集解仍作昭。明德也。就陽而言。為乾五動。

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也[注]初動震為

行。初一稱獨也五未之蜺故未受命也四裕在坤初受蜺命。

受茲介福以中正也眾允之句志上行也注坎為志。三體坎三之上成震故曰上行也碩鼠貞厲位不當也謂當之五。失得勿恤往有慶也注動之乾乾為慶也。

惟用伐邑道未光也謂五已正離為光上之三伐邑。五得光也五陽為道箋五正上之三則五體離故五得光

䷣離下坤上臨息卦。交升陽雖升而未光猶傷於陰故曰明夷也言陽當有所誅殺故日明夷誅也侯在九月五出成既濟。

明夷注夷傷也。臨二之三。二陽例。而反晉也。兼取反卦。非消息例。侯果云晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之。明入地中故傷矣

利艱貞【注】謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣。

初九明夷于飛垂其翼離爲飛晉時離在上今反下故垂翼【箋】晉離四上兩剛相夾翼之象今四下初上亦下三故垂其翼君子于行三日不食晉四下初一震爲行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離爲日自四至初三爻故三日不食【箋】晉四下初體頤中無物不食之象上體艮爲君子下三體震震爲行三與初成離爲日初自四下故君子于行三日不食有攸往主人有言震爲主人爲言應在震故有攸往而有言【箋】往謂往應四

六二明夷于左股本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股【箋】晉上反三則二體巽爲股四下初成離三在震爲左故明夷于左股用拯馬壯吉拯子夏傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二舉之得位而吉

九三明

夷于南狩得其大首 體師以坎征坤離爲南故南狩此本離上也離上有嘉折首

不可疾貞 坎爲疾疾貞正乎坎也言當征五成既濟也季札聞周南召南曰猶有憾謂疾貞也[箋]師二升五成比故曰貞大人吉明夷三離體師二然卦辭取五出坎成既濟三體離不正坎故不可疾貞張謂當征五非也左傳襄二十九年季札觀於周樂問歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾張此引蓋誤記也

六四入于左腹 坤爲腹體震爲左

獲明夷之心于出門庭 本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲心明夷之心三也四應初初歷險近得於三故獲明夷之心于出門庭矣

六五箕子之明夷利貞 [箋]荀氏謂箕爲荄詁子爲滋虞亦宜然蜀才傳虞易釋文云蜀才箕作其其卽荄之借則虞義不謂箕子紂諸父審矣五體震爲草莽爲生在坤地中荄滋之象坤爲滅藏五未正時荄雖滋于地中而未能出故其子之明夷 虞義以爻辭爲文王繫也箕子詳狂

爲奴在武王觀兵之後非文王所及見矣則虞不以此箕子爲紂諸父尤明馬融訓箕子爲紂諸父馬以爻辭爲周公作故與虞義別

上六不明晦初登于天後入于地[注]應在三。离滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。

彖曰明入地中明夷謂反晉坎爲入。內文明而外柔順以蒙大難文王以之[注]以用也。三喻文王。大難謂坤。謂上。坤爲弒父。迷亂荒淫。若紂殺比干。三幽坎中。象文王之拘羑里。震爲諸侯。喻從文王者。謂四也。紂懼出之故以蒙大難得身全矣文明离也。柔順坤也。蒙遭也。虞以紂懼諸侯而出文王□□□□足以正史記之失[箋]左傳襄公三十一年衛北宮文子曰紂囚文王七年諸侯皆

從之因紂於是乎懼而歸之虞注本此 利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之[箋]箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象[箋]此以五喻箕子猶以三喻文王三爻詞無文王則五爻詞亦不必有紂諸父之箕子也爻詞當作其後人加艸作其遂與彖傳箕子涸而反以荄茲之訓爲漫衍無經矣 坤爲晦乾爲大明故晦其明箕子正之出五成坎體离重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明[注]而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲衆爲晦离爲明故用晦如明也離在晦猶自明也

君子于行義不食也荀氏云暗昧在上有明德者義不食祿也六二之吉順以則也坎爲則謂二順三南狩之志乃大得也坎爲志入于左腹獲心意也入坤宜比三箕子之貞明不可息也五正則重明麗正故不息初登于天照四國也謂晉時在坤上坤爲四國後入于地失則也謂反在坤下三坎爲則三在下不應上上失之

☲☴離下巽上遯消卦次訟陰陽一家故名曰家人候在五月三權變受上成既濟消卦正位多由家人此發例也卦不變消卦之正

家人利女貞注遯初之四也二陰例女謂離巽二四得正故利女貞也

初九閑有家悔亡應四在坎爲閑閑防也初大四婦三未動震巽未成故閑之悔也三

動則悔亡變初體离中女應四坎中男女以男爲家初得應故有家三閑之內言不出外言不入故悔亡張謂初夫四婦三未動离巽皆女何得稱有家耳象曰志未變則初不取三動明矣

六二

无攸遂在中饋貞吉二得地正坤道從陽故无攸遂二動體頤二在頤中五在頤上艮丁饋養故在中饋居正應五故吉發二體离爲火女坎爲水水在火上孰飪之象三動艮手據之以饋故在中饋

九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當從之三動震爲喜樂故嗃嗃失位故悔厲天地正故吉

婦子嘻嘻終吝嘻嘻樂笑九節也婦巽子震也三終爲坤而不正位則悅樂之過而婦子嘻嘻矣謂當與上易位變馬氏云嘻嘻笑聲坎爲則動震爲笑言在坤中坤爲過笑[illegible]而過乎則嘻嘻之象三終下體故終吝

六四

富家大吉[注]三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位

也。謂順於五矣。箋上未易三四體坤爲順三終易上坤虛有陽稱富故富家大吉

九五王假有家勿恤吉假大也。乾五稱王。家謂二。坎爲恤。謂三也。三變則五交二。无憂而吉。上九有孚句威如終吉注謂三已變與上易位成坎。坎爲孚。故有孚。乾爲威如。箋謂遯乾自上之坤。故威如。上乾體易則得位。故終吉也。箋上終上體故終吉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也注遯乾爲天。三動坤爲地。男得天正於五。遯五不變女得地正於二。成既濟二不變故天地之大義也。爲與皆女。女以男爲家。故三動正天地。則二五男女正內外矣。三不正位。變坤復易上成既濟。所謂權也。

家人有嚴君焉父母之謂也父母乾坤也。乾爲君。坤爲后。后亦君也。父

子兄弟夫婦所以各正。由父母正，故三動然後既濟定。**父父子子兄兄弟弟**

夫夫婦婦[注]遯乾爲父，艮爲子，三五位正，故父父

子子。父尊子卑。三動時，震爲兄，艮爲弟，初位正。當言初五位正。上已言三五，故省文。**故兄兄弟弟，**兄先弟後。三動時，震爲夫，巽四

爲婦。初四位正，故夫夫婦婦也。夫內成，婦外成。**而家道正**

三上易位，六爻皆正。[箋]三上易位，謂三已權變受上。**正家而天下定矣**成既濟定。

雲行雨施，天下平。

象曰：風自火出，家人。火天氣，風地氣，火則生風，得風而火盛，猶男女之道相須而成。

君子以言有物而行有恆君子謂九三，遯艮賢人也。三動成震，爲言爲行。

納上成坎，爲法，故有物有恆，與乾九二庸言之信，庸行之謹同義。

閑有家志未變也坎爲志。謂三。六二之吉順以巽也坤爲順。巽謂五。家人嗃嗃未失也終納上。故未失。婦子嘻嘻失家節也坎爲節。三上易。則體兩坎爲家節。箋坎爲法。則三上易體坎。故稱節。樂記注。節法度也。張謂坎爲節。失之。逸象艮爲節。無坎爲節之文富家大吉順在位也得位順五。故順在位。王假有家交相愛也注乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相愛。震爲交也。威如之吉反身之謂也注謂三動坤爲身。上之三。成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。

☲☱兌下離上消息卦。通蹇。三之復二成臨。坤五歷乾五。微陰始著。陰陽之氣自此而分。故名曰睽。序卦曰。睽乖也。彖曰。天地睽而其事同。義在乾五伏陽出通坤五。故先睽而後同。候在

十二月卦唯言五應乾。乾消息之義。爻取五正。則定既濟明乾元也。與小畜大畜亦同義。

睽小事吉注大壯上之三四陽之例。雜卦曰睽外也。亦謂陽動而外也。在繫蓋取无妄二之五也。繫蓋取者繫云弧矢之利以威天下蓋取諸睽此象云柔進而上行。故知與蓋取同義。小謂五。陰稱小。得中應剛。蹇乾。五。故吉。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也。四動得位。故悔亡。應在于坎。坎爲馬。箋坎中得乾氣故坎亦爲馬四而衍失位。之正入坤。坤爲喪。坎象不見。故喪馬。震爲逐。艮爲止。故勿逐。坤爲自。二至五體復象。故曰復。當以二變四至初體復云二至五似非箋四變故二至五體復初言此者應在四四

動坎馬喪而震馬來故曰自復若二變四至初體復則四非體震失喪悔矣四動震馬來。故勿逐自復也。離為見惡人謂四。四離焚棄故惡人。動入坤。初四復正。故見惡人以避咎矣。九二遇主于巷无咎注二動體震。二失位故動。震為主。為大塗。艮為徑路。大道而有徑路。故稱巷。變而得正。故无咎而未失道也。六三見輿曳注離為見。坎為車為曳。當以四動坤為輿直取坎車似非箋四動坎車曳三陰故稱輿曳故見輿曳。輿謂四也。其牛掣箋掣當作觢釋文作掣集解及注本同此作掣不成字蓋刻誤注四動坤為牛。為類。為類未詳疑字之誤箋四動三至五體坤牛五體離火炎上故角仰三體坎水就下故角俯各從其類故注曰為類牛角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。

其牛掣也。其人天且劓无初有終[注]其人謂四惡人也。四暌五顧三三失位故所見與牛人皆凶也。黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五[箋]震二升。以陰壓其天乾五之震二。[箋]乾五降毁艮割其鼻也。[箋]艮爲鼻兌爲刑人故其人天且劓失位。動得正成乾故无初有終象曰遇剛。是其義也。[箋]三終下乾故有終九四暌孤遇元夫交孚厲无咎[注]孤顧也。釋名有此文。在兩陰閒。暌五顧三故曰暌孤憎离。故爲目。說文云暌目不相視也。四失位不承五而顧三。故曰暌孤也。震爲元夫謂二已變動而應震。故遇元夫也。震爲交坎爲孚。坎動成震。故交孚。動而得正。故交孚厲无咎矣。六五悔

亡厥宗噬膚往何咎【注】往得位。悔亡也。謂動正。動而之乾。明五變四乃能變。乾爲宗。謂五本與乾五爲體。二體噬嗑。【箋】二已變則初至五成噬嗑體。故曰噬。四變時艮爲膚。故曰厥宗噬膚也。宗謂乾五伏陽。非謂二應。變得正成乾。乾爲慶。故往无咎而有慶矣。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車【注】睽三顧五。故曰睽孤也。离爲見。坎爲豕。爲雨。四變時坤爲土。土得雨爲泥塗。四動艮爲背。豕背有泥。故見豕負塗矣。坤爲鬼。坎爲車。變在坎上。四變也。故載鬼一車也。豕鬼皆謂五。五未變。上失正所見如此。

先張之弧後說之壺【注】謂五已變。乾爲先。應在三。五變上乃與三相應。坎爲弧。离爲

矢。三本象張弓之象也，謂三不應己。故先張之弧，四動震爲後說，猶置也。說讀如脫。兌爲口，離爲大腹，坤爲器，大腹有口，坎酒在中，壺之象也。之應歷險，以與兌，故後說之壺矣。四動三，乃與上相應，坎象不見，壺空置矣。匪寇句婚媾往遇雨則吉。[注]匪非。坎爲寇，之三歷坎，故匪寇。謂三匪與上爲應。陰陽相應，故婚媾。謂上易三。三在坎下，故遇雨。下坎爲雨。與上易位，坎象不見，各得其正，故則吉也。成既濟定。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下。[注]離火炎上，澤水潤下也。无妄二之五，二動爲火，五動爲澤。二女同居，其志不同行。[注]二女離兌也。坎爲志，離上兌下，无妄震爲行，巽爲同。

艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也。巽艮體者壞則同居居者原其在无妄而言非卽謂离上兌下爲同居女道外成离兌爲姊妹故原在家爲同居說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛[注]說兌麗离也明謂乾乾五伏陽卽蹇五也當言大明以麗於晉麗疑當爲例晉言麗乎大明大明謂乾此亦當然與晉同則脫字也[箋]麗偶也當作儷晉言大明此亦言大明故曰儷柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也[箋]明旁通非不用二五升降之例與鼎五同義也鼎應屯五乾睽應蹇五乾是以小事吉天地睽而其事同也[注]五動乾爲天四動坤爲地故天地睽惠徵士云乾上坤下象天地否故天地睽坤爲事也五動體

同人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮爲男兌爲女故男女睽惠徵士云咸兩象易故男女睽坎爲志爲通故其志通也萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽震生兌殺故區以別矣坤爲事爲類故其事類也睽之時用大矣哉離夏兌秋坎冬四變震春故曰時惠徵士云非義之常故曰時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽伏陽出成巽爲同四動三上易位既濟定乾坤別故以同而異

見惡人以避咎也遇主于巷未失道也注動得正故未失道見輿曳位不當也三失位故見四顧之无初有終遇

剛也[注]動正成乾。故遇剛。剛謂上。三與上相易。交孚无咎。志行也[注]坎動成震。故志行也。厥宗噬膚。往有慶也。慶謂乾五陽。遇雨之吉。羣疑亡也[注]物三稱羣。謂坎三爻也。坎爲疑。三變坎敗。故羣疑亡矣。

䷦艮下坎上消息卦。通睽。萃四既息五。則下反三而爲蹇。蹇三之復二成睽。睽五應蹇五。乾坤乃通。陽老入重坎。始蹇難。故名曰蹇。坤德至蹇而復。故卦辭利西南不利東北。與坤同也。候在十一月。成既濟。坤元復也。

蹇利西南[注]觀上反三也。觀上卽萃四。萃觀上之四也。坤德成觀。又二陽之例。故不言萃四。坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。往得中。謂西南得朋也。此言乾五當使三之復二成睽也。三

之睽成震兌西南得朋五居坤中以應睽五故曰利西南與坤同義然則往得中者謂三往居二中爻就一卦言以外體為往卦就消息言以之其為往義各有當也不利東北[注]謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北言喪乙滅癸明不但以艮為東北也則西南亦指震兌其道窮也則東北喪朋矣利見大人[注]離為見大人大人謂五二得位應五故利見大人往有功也此乃據爻義言之貞吉[注]謂五當位正邦坤為邦乾正坤故貞吉也明初當正

初六往蹇來譽[注]譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇蹇以見險而止為義故諸爻並言往來內卦則以外卦為往外卦則以變為往變而得位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇

蹇匪躬之故【注】觀乾爲王。三也【箋】王當謂五也二在觀體坤爲臣上反三成重坎象故二五俱坎也坤爲臣。二也爲躬。坎爲蹇也。蹇亦險難之應涉坤。二五俱坎。故王臣蹇蹇。君臣同難。觀上之三。折坤之體。臣道得正。故匪躬之故。象曰終无尤也。九三往蹇來反【注】應正歷險。故往蹇。反身據二。故來反也。江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似非【箋】觀坤爲身乾上反三故反身象曰內喜之也徐音喜稱好也乾爲好則來反謂觀乾上反三明矣三之復二義在五使何得於二言之耳六四往蹇來連【注】連輦。蹇難也。輦亦難意故通訓之【箋】周禮鄉師輦故書作連是古者連輦同字故虞釋連爲輦輦人挽之車司馬法夏后氏二十人而輦殷十八人周十五人若然挽輦以徒眾故詩謂輦爲徒矣此有輦象者觀巽爲繩坤爲眾上之三成坎爲車艮爲執眾

執䩓以挽車輦之象也四退初介三故來輦張謂輦亦難意於古訓未聞。馬氏云連亦難也非虞義虞轉連爲輦則與馬異明矣 在兩坎閒進則无應。進謂變往初已正故无應

故往蹇。退初介三。故來連也。九五大蹇朋來注當位正邦。故大蹇。江承之云九三之復二成臨臨者大故大其蹇箋三之復二成臨是朋來也以解大蹇失之 睽兌爲朋。故朋來也。九五以乾通睽故大其蹇三之復二爲兌西南得朋獨於九五言通睽者消息在五三往得中五所爲也箋五陽爲大通睽五體坎故大蹇

上六往蹇來碩吉利見大人注陰在險上變失位。故往蹇。上无所往故知以變爲往 碩謂三。艮爲碩。退來之三。故來碩。得位有應。故吉也。離爲見。大人謂五。之三歷五故見大人。故利見大人矣。

彖曰蹇難也險在前也前外也。諸爻言往蹇。以險在前。見險而能止知矣哉注離見。坎險艮為止。觀乾為知。謂五體觀乾。故知矣哉。蹇利西南往得中也謂三之復二得中。震西兌南。不利東北其道窮也謂三在坤中。坤東癸北。陽道窮。利見大人往有功也注大人謂五。二往應五。五多功。故往有功也。當位貞吉以正邦也謂五正坤。坤為邦。蹇之時用大矣哉注謂坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象退辛。艮象消丙。坤象窮乙。喪滅於癸。終則復始。以生萬物。故用大矣。三之復二成震兌。五乾照之。為陽息。變之四成巽艮。滅於坤。為陰消。故備時用。蹇坤乾之合。陽將退。故又發此義。

象曰山上有水蹇山上有水。地險山川故爲蹇難。君子以反身脩德

注君子謂觀乾。謂乾九三。故曰君子乾上之三。故體乾九三箋觀坤爲身。觀上反三。故反身。陽在三。進德脩業。故以反身脩德。觀乾德外著。反之於內。體乾之夕惕。孔子曰。德之不脩。是吾憂也。

往蹇來譽宜待時也箋釋文鄭本作宜待時也。虞似無時字注艮爲時。謂變之正。以待四也。箋艮爲時一條孫本集解未載此據李氏集解也竊謂時當作待感注明言待四四非艮則不取艮時義矣初體艮艮爲待故象曰宜待也

蹇終无尤也尤亦悔意。坎也。終无尤。言不累於坎。往蹇來反內喜之也注內、謂二。陰也。謂二是陰爻。非通初六言之。爻注云。反身據二。是其義也。

往蹇來連當位實也陽爲實。謂初變正。應四。不以來連爲患。大蹇朋來

以中節也五中節。故能睽而同。是以明來惠徵士說以中庸曰發而皆中節。【箋】艮爲節。五使三之復二成睽。二得中。故以中節也。往蹇來碩志在內也坎爲志。三在內。利見大人以從貴也五乾爲貴。言上應三則比五。

䷧坎下震上臨息卦。交明夷。陽動而變坤。陰始解散。故名曰解。候在二月。卦辟成屯。消息震也。屯則既濟定。故爻至上而三正。

解利西南【注】臨初之四二陽例坤西南卦。初之四得坤眾。【箋】坤爲眾故利西南往得眾也。此說西南與坤注違。蓋非也。四在震。二往之五成兌。震西兌南。西南得朋。正坤五。故利西南往得眾也。【箋】劉謂此說西南非與坤注違也。坤注云震出庚。兌見丁。庚西丁南。又云消乙入坤。滅藏於癸。乙東癸北。彼以東北爲坤。蓋言消息之象。此云坤西南卦。則言卦位。正攻相備矣　此注云坤西南卦。消蹇注云艮東北之卦。皆言卦位。非言消

息初之四得坤衆成震利二往五成兌震西兌南故利西南往得衆也无所往其來復吉注謂四本從初之四失位於外而无所應初亦失位不相應也故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初下云夙吉謂二往之五四乃得來之初成屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉注謂二也夙早也離爲日爲甲乾爲甲離亦爲日甲日所出也日出甲上故早也四變則離不見故夙吉變謂二體離爲日四體離爲甲二之五在四上故日出甲上九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

初六无咎注與四易位體震得正二已之五故體震故无咎也失位宜咎之正故无咎初四變不言貞者解上九二二貞則諸爻皆正九二田獲

三狐得黃矢貞吉注二稱田。體乾九二在田。田獵也。體坎離則象廢變之正艮爲狐。坎爲弓。離爲黃矢。矢貫狐體。二離黃矢之正艮體見故獲狐。二之五。歷三爻。故田獲三狐得黃矢。二上五艮狐象四下初又艮二三四三爻皆狐故三狐三解悖離復見故得黃矢之正得中故貞吉。六三負且乘注負。倍也。二變時。艮爲背。

繫曰作易者其知盜乎。注云否上之二成困、三暴慢以陰乘陽。二變入宮爲萃。五之二奪之成解。故曰上慢下暴盜之招謂此也。此就爻變另爲一例此注以繫解之者。三伏陽解悖。六三非能自正故以致盜言之。坂困三暴二入宮也。又本象二變之五爲萃。正與困二入宮同。或者五既正後四通三暴不能之初五復之二奪之故三伏陽出還成乾也。解悖四乃之初變二變之五成萃故繫以萃言之卦臨初之四象注臨坤爲醜則不從萃來明矣

謂三以四艮倍五也五在

艮後故三以四艮倍五。[箋]言四艮倍五者明二之五時四反初則三無所以五亦不來代三矣言此明四正而後三正三正而既濟定五來寇三時。謂五之二奪坤爲之成解也、車。荅坤、[箋]二已之五三未正以四艮倍五故五來代之甚三之罪耳二之五四未反初故三體坤不取萃坤也三在坤上故負且乘。小人而乘君子之器坤爲器。乾爲君子。乾在坤上稱君子德車。故象曰亦可醜也致寇至貞吝[注]五之二成坎坎爲寇盜。五之二失正。故爲寇盜。上位慢五。下暴於二。慢藏悔盜。繫注坎心爲悔坤爲藏用兌爲見藏而見故慢藏也。故致寇至貞吝。伏陽出三則貞矣可醜故吝也。象曰自我致戎又誰咎也。九四解而母[箋]釋文云荀作母不稱虞集解引注坤爲母疑刻誤耳解而母仍作拇朋至斯孚[注]二動時艮爲指四變之坤爲

拇。拇大指也坤母艮猴象指拇。故解而母四解坤而成母。臨兌為朋四本臨之兌四為二之朋。坎為孚朋至出四謂二往也二之五成坎故斯孚箋二已之五四體艮四變則艮指在坤陰之尊故解而拇至烏飛從高下至地也四本臨兌初稱朋四下之初故朋至四變五體坎故稱孚四陽從初故朋至斯孚矣六五君子惟有解吉有孚于小人注君子謂二之五得正成坎坎為心。故君子惟有解吉。惟思也君子思解則解矣。小人謂五陰為小人。乾鑿度曰陰失正為小人。君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也。三陽出二亦為坎。上六公用射隼于高庸之上獲之无不利注上應在三。公謂三伏陽也。凡公皆三也六三暴慢故知三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此也。離為隼

三失位。動出成乾。貫隼入大過死象。爲矢坎弓乾人發之故

公用射隼于高庸之上。同人注云巽爲庸獲之无不利也既濟定故无不利

彖曰解險以動動而免乎險解注險坎動震解二月雷以動之雨以潤之。春分雷動地中下坎爲雨也物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也震爲出坎解爲雨故免乎險解

利西南往得眾也謂二之五之外往也箋謂初之四故无所往其來復吉乃得中也復初爲中中正也天元之正也二已之五四來體復故乃得中也

有攸往夙吉往有功也謂二之外爲往五多功也天地解而雷雨作臨乾解坤故天地解雷雨作而百果草木皆甲宅惠云皮日

甲根曰宅乾為百果震為草木離為甲艮為宅[箋]釋文坼馬陸作宅不稱虞　惠氏訓宅為根義本馬鄭

解之時大矣哉解之時震時也萬物出故大

象曰雷雨作解陽升為雷陰下為雨君子以赦過宥罪[注]君子謂三伏陽取三伏陽者臨二陽息乾三當正臨來之卦升明夷皆三正位故解伏陽出以解悖也出成大過坎為罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

剛柔之際義无咎也[注]體屯初震剛柔始交故无咎也謂二五已正故體屯也

九二貞吉得中道也[注]動得正故得

中道五乾為道也。負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注臨坤為醜也義无服於臨坤不可云卒坤故借言臨坤養三甚臨體坤故臨坤為醜坤為自我以离兵伐三故轉寇為戎甚三之罪艮手招盜繫注云二藏坤時艮手招盜謂二欲五伐三。故誰咎也解而毋未當位也初四失位君子有解小人退也注二陽上之五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也注坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義箋卷之四

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之五

南海曾　釗學

周易下經　彖下傳　象下傳

虞氏注　武進張惠言義

䷨兌下艮上 泰息卦。次既濟。消之始。損陽益陰。失位。故曰損。謂泰不久也。候在七月。二五正成益。上之三既濟。必成益者。損衰益盛也。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 注泰初之上。箋初疑三之誤。按四注云三上復坎為疾。則上本泰三明矣。彖云損下者。三終下卦。故曰損下益。彖自上下下。注云或以為上之三。是其證也。損下益上。以據二陰。故有孚元吉。自初之上。自上之三。坎為孚。泰初乾元損成无咎 既濟由上。故元吉。失位宜咎。元吉故无咎。皆

泰之上一爻當之艮男居上兌女在下男女位正故可貞

利有攸往矣繫曰天地壹壼萬物化醇男女構精萬物化生彼注云艮男兌女乾爲精損反成益萬物出震此言男女位正者正明構精化生所以可貞非謂此爲貞也所貞謂三五也二五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而亦正也利有攸往謂三也與上爻辭同義損家損下故二益五自二往上益三則自三往

曷之用二簋可用享坤爲用謂二正五成益上上爲宗廟震長子主祭坤爲器艮手執器享祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰簠周官旅人爲簋則簋以瓦爲之坤爲土上之三成兩离离火燒土而中虛體乾爲圓在祭器則簋也謂益道成既濟定未濟之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也惠徵士用鄭義以木器而圓爲簋瓦簋時震象謂二升五用二簋以享於上上在五而益三乃成既濟今謂彖注二簋應有時謂春秋損剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益三之後箋禮記祭統八簋之實注天子之祭八

簋若然則諸侯六大夫四士二損初云祀事初士位故二簋用亨矣特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂敦有虞之器周制士用之今言簋者特牲分簋注云變敦言簋容同姓之士得從周制耳損泰息卦泰乾爲宗故初爲同姓之士　二簋稻粱也四簋加以黍稷六簋加以麥苽八簋則稻粱各二合黍稷麥苽而八　祭宗廟用木簋祭天地外神乃用瓦簋耳此亨廟　張以爲用瓦簋失之　鄭義見少牢及攷工疏　鄭以离日體圜非是离利貞謂五則五非离位明矣　彖注云謂春秋祭祀以時思之而冬夏不言祭祀則二簋用亨取益時不取既濟明矣惠說爲得虞恉

初九祀事遄往无咎酌損之注祀祭祀。神爲事。二簋用亨故舉祀事謂二也。用亨者二。遄速。酌取也。二失正。初利二速往。合志於正。正當爲五。簋震爲祭二體震之正體坤故祀事謂二二往合志於五初體震則主祭者初也故祀事於初言之得正。无咎无咎亦謂二。已得之應故

遄往无咎酌損之象曰上合志也注末言酌損之義惠徵士云謂五酌上之剛以益三案象注云終成既濟四注云三上復坎惠說是祀舊作巳也九二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征行也震爲征不貞則爲震失正毀折體兌故不征之五則凶征當爲貞聲之誤也二有應於五震性行故戒其不正而之應於五也二之五成益小損大益貞之五亦損下故小損故弗損益之矣謂弗應其損當益五也六三三人行則損一人注泰乾三爻爲三人乾爲人震爲行故三人行謂泰三爻拔茅茹損初之上故則損一人一人行則得其友注一人謂泰初之上此一人行損剛益柔反來益三此言得友故一人行兌爲友謂三初之

上據坤應兌。上來。益。三由。三往。之上。故上但言應兌而已或疑損剛益柔四字當在應兌之下蓍脫字失處耶然。三不言。利有攸往。者。三往。之上當在。五正之後。也故則得其友。言致一也。致一謂天地化醕男女化生。六四損其疾使遄有喜无咎注四謂二也。與初同義箋四當作疾四得位遠應初。二疾上五。已得承之。謂二之五。三上復坎爲疾也。二坎體。故稱疾。亦彖稱上有孚之義。陽在五稱喜。故損其疾使遄有喜。二上體觀。得正承五。故无咎矣。三正四在坎疾故明之无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉注謂二五已變成益故或益之。或者不主之辭。不可云上益之故云或。坤數十兌爲朋。三上失位。三動離爲龜。十謂神、靈、攝、寶、文、筮

山澤水火之龜也。見爾雅　故十朋之龜。三上易位成既濟。故弗克違。惠徵士云不違龜筮也　元吉矣。上九弗損益之无咎貞吉【注】損上益三也。上失正之三得位。故弗損益之无咎貞吉　弗損而益三也。失位咎。之正。故无咎貞吉矣。　動成既濟。故大得志。象傳義。　利有攸往得臣无家【注】謂三往之上。故利有攸往。自內曰往。三至上是始往。　二五巳動成益。坤爲臣。三變據坤成家人。故曰得臣。動而應三成既濟。則家人壞。故曰无家

彖曰損損下益上其道上行　謂泰初之上。　損而有孚元吉无咎可貞利有攸往　由乾道上行。故損之道如此。所謂天地壹壺萬物化醇

曷之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也

損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行注乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行損由泰反否衰之始也聖人於此明與時偕行之義謂持泰之道損而作予反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滋山山以鎮澤徵忿窒

欲之義也。君子以徵忿窒欲注君子泰乾。乾陽剛武爲忿。坤陰吝嗇爲欲。損乾之初成兌說。故徵忿。徵鄭康成及劉巘皆云清也。蜀才作澄。蓋古借作徵。卦取兌澤。訓清是也。箋釋文雖不言虞作徵。然既云劉作懲。則古本皆作徵矣。蜀才傳虞學。徵作澄。澄卽徵。故借作徵。初上據坤艮爲山。故窒欲也。窒塞也。山象窒塞。箋山孫本作止是也。春秋說題辭山之爲言宣也。又繫云山澤通氣。則山非象窒塞決矣

祀事遄往。上合志也。注終成既濟。初欲二上。欲其酌上以益三也。謂二上合志於五也。九二利貞。中以爲志也注動體離中。故爲志也。上來之三。二離在坎爲志。一人行三則疑也注坎爲疑。上益三成坎。故三則疑。箋損上益三。三利往上成既濟則有

卒上不損而益三，體坎無應，故則疑也。

損其疾亦可喜也注二上之五。體大觀象。故可喜也。

六五元吉自上右也三兌為右。右助也。自上益三。所以右五。故元吉。

弗損益之大得志也注謂二五已變。上下益三成既濟定。離坎體正。故大得志。

☴☳震下巽上否反泰消息。乾否終必傾。上反於初。先否後喜。三陽以次而下。則泰成否。泰拔茅以此也。損上益下。中行得位。故名曰益。益與恆旁通。明益之道當恆也。其實益反泰。不由恆。故恆終變遷成益。而益卦義不取恆。候在正月。三正由上益三成既濟。故曰益盛之始也。卦取濟者。明三伏陽與爻告公同義。箋恆注與益旁通。此注不云與恆旁通。以此卦注云體濟。非取濟也。

益利有攸往注否上之初也。與損同。箋據下繫注。則上當為四之誤。上盈乾甲。四降初成巽退辛。故損上益下。

損上益下。其道大光。二利往坎

應五。言應坎者。明當成既濟。故利有攸往。中正有慶也。利涉大川注謂三失正。動成坎。體渙。坎爲大川。故利涉大川。渙舟楫象。木道乃行也。

初九利用爲大作元吉无咎注大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此也。坤爲用。乾爲大。震爲作。故利用爲大作。體復初。得正。朋來无咎。所以反泰。故元吉无咎。復初元吉也。震三月卦。三當爲二。日中星鳥。春分也。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。益正月卦。啟蟄郊而祈穀農事之始。益民之大莫若農。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉注謂上從外來益也。以之泰則上下益。初以爻定既濟則上來益三。故或益之。二五卦主益三。所以

益三二得正遠應。利三之正。已得承之。坤數十。損兌為朋。謂三變離為龜。故十朋之龜。成卦在初反泰、在上當否之時

陽四正位不能反泰。故上必先來益三而後下益初上下初必損體兌。故曰十朋之龜明上當益初朋來无咎也。注云損兌為朋。其旨微矣。

坤為永。上之三得正。故永貞吉。王用亨于帝吉 注 震稱帝。王謂五。否乾為王。體觀象。艮為宗廟。

此亨帝而取宗廟以其祭感生帝也。禮曰、王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟。鄭注云、祖所出謂五帝、即南郊之祭也。箋 宗廟即明堂也。明堂清廟圜丘異名而同地。布政謂之明堂。宗祀文王謂之清廟。郊天謂之圜丘。在南郊丙巳之地。故又謂之郊。鄭注大傳云。郊祀后稷配以靈威仰。宗祀文王泛配以五帝。此亨帝為啟蟄之郊。郊則帝謂靈威仰也。三

變折坤牛。體噬嗑食。故王用亨于帝。得位故吉。不明

王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

六三益之用凶事无咎注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎。凶事喪事也坤爲死三陽伏坤中上來益之但象凶事而已箋凶以爻位言三多凶又體坤坤爲用爲事故用凶事失位有咎上來益之故无咎張以坤死釋凶事非也

有孚句**中行告公用圭**注公謂三伏陽也。上來益三而云三伏陽者明上當下說益三非正也箋益三即益初上爻注云非上无益初者象注云上來之三謂上之三然後初體离成

既濟定何得云益三非正耶言三伏陽者明三之爲公耳三動體坎故有孚震爲中行爲告。震爲行爲告中字誤衍耳位在中。故曰中行。中行謂初

初體復初九復六四中行獨復注云中謂初震爲行正此也初必云位在中者中爲內初在內乃得稱中行明非初雖震不得爲中行也箋中謂三文言傳中不在人三爲人位在六爻之中故可稱中矣云位在中明與復四應初以中氣言者不同也三體震爲行故曰中行若復初不得言位在中耳夬九五注大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎據彼注則張云非初雖震不得爲中行失之矣

三公位。乾爲圭。乾之三。故告公用圭。公謂三伏陽圭謂上

初從上來益己而反泰故先從三上復正上來益三初爲之也初以上益三伏陽出則上益初是初以上之圭告於三之伏陽此所以有孚箋爻變成既濟非反泰也

圭桓圭也。公執桓圭

六四中行告公從注中行謂震位在中。震爲行。爲

從。故曰中行。謂初也。嫌與三異義故更說之也。[箋]亦謂三非謂初也。公謂三。三上失位。四利三之正。已得以爲實。故曰告公從矣。告公者初也。從者四也。四與初正應。利用爲依遷邦[注]坤爲邦。遷從也。三動坤從。從皆當爲徙。[箋]徙南閩本作從。故利用爲依遷邦也。四諸侯。惠徵士說以春秋左傳曰周之東遷晉鄭是依。九五有孚惠心勿問元吉[注]謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。已成既濟。已以通。坎爲心。故有孚惠心勿問元吉。當益之時。故曰惠心。[箋]三上易位震體不見故勿問成既濟故元吉。象曰勿問之矣。有孚惠我德[注]坤爲我。乾爲德。三之上體坎爲孚。故惠我德。象曰大得志。上九莫益之[注]莫无也。自非。

上。无。益。初。者。上下初則五亦隨之而泰成故自非上莫益初發上下三則初體离大光成既濟故益初者上也唯上當无應。故莫益之矣。三上失位失位則不應上當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益人故莫益初矣言上當益三正位發三動成坎心則上失位无應

或擊之注謂上不益初則以剝滅乾艮為手。故。或。擊。之。傾否之始初陽不能獨立上不益初則還成坤剝耳立心勿恆

凶注上體巽為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽。故立心勿恆凶矣。謂既益三後若不益初雖立坎心猶與巽體勿恆也益師否非能既濟之時若以為濟猶弗泰矣發動成坎心謂三勿恆謂巽四四陰三陽陽无應又為陰所乘終必消而已矣故因此與損上得臣无家同義家人為遯消卦明損益皆成既濟不服遯消也

象曰益損上益下民說无疆注上之初否上也坤為无

疆。震爲喜笑。以貴下賤。大得民。故說无疆矣。坤爲民 箋 四爲諸侯較初爲貴 自上下下其道大光 注 乾爲大明。以乾照坤。謂上之初 故其道大光。乾爲道 或以上之三。离爲大光矣。亦自上下下 利有攸往中正有慶 注 中正謂五。而二應之。乾爲慶也。利涉大川木道乃行 注 謂三動成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。益動而巽日進无疆 注 震三動爲离。离爲日。巽爲進。坤爲疆。日與巽俱進。故日進无疆也。天施地生其益无方 注 乾下之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初爲无方。坤爲方 日進无疆。故其益无方也。

凡益之道與時偕行注上來益三。四時象正。上之三坎冬離夏益初反泰震春兌秋故四時象正艮爲時。震爲行。與損同義。故與時偕行也損艮之始自乎反益而定既濟益盛之始。成既濟而後反泰所謂與時偕行。

象曰風雷益稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷。自上下下也。繫注云益萬物者莫大乎風雷君子以見善則遷有過則改注君子謂乾也。上之三。離爲見。乾爲善。坤爲過。坤三進之乾四。故見善則遷。上之初。故三進居四。居四得位。故曰遷善。乾上之坤初。改坤之過。體復象。復以自知。故有過則改也。

元吉无咎下不厚事也坤爲厚事。民无他事。農爲大作也。或益之自外來也注乾上稱外。來益三也。益用凶事固有之矣注三上失正。當變。是固有之。謂三中有伏陽。故初告公也。告公從以益志也注坎爲志。三之上有兩坎象。故以益志也。有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上益三成坎爲志。五得之。莫益之偏辭也注偏周帀也。三體剛凶江承之云。剛當爲剝。傳寫之誤。故至上應。乃益之矣。之謂初也。三體剝。因故上无應。不能益初。偏者。謂上三正。則六爻偏正。偏乃益初也。疑偏辭猶言同辭。謂上无應莫能益初。衆口同辭。故曰偏辭也。或擊之自外來也注外謂上。上來之三。故曰自外來也。不來則或擊。故自外來也。

䷪乾下兌上 息大壯五陽去一陰決之而已故名曰夬夬者決也與剝旁通剝息於夬夬消於剝也夬三月卦也爻成既濟卦已取二動復利終乾者上終有凶既濟不定也

夬揚于王庭注陽決陰也決開息卦也。乾五九剛決柔。與剝旁通。乾為揚。為王。剝艮為庭。以乾居艮。故為王庭故揚于王庭矣。揚舉也小人而舉在王庭乘君子之上其重難決象曰柔乘五剛也孚號有厲注揚在二五稱孚。陽在二五皆坎體故稱孚五不變故孚謂五也謂五二失位。動體巽。巽為號。離為光。釋象傳不變則危。厲危也變無應故危故孚號有厲其危乃光也決上者五而二乘之五兌睦於上二陽號於下故卦主二五之孚號也決小人危事故孚號恐其有厲告自邑不利即戎注陽息動復剛長成夬。震為告。坤為自邑。

夬從復升坤逆在上。民眾消滅。二變時。离為戎。卦有戎象，故戒之。故不利即戎。所尚乃窮也。二孚號體离，似尚即戎，故戒以所尚在兵乃困窮也。復云用行師終以大敗，亦同義。言君子之去小人。當以陽德漸散其民眾則去之凌。不當尚兵戎與之爭也。利有攸往[注]陽息陰消。君子道長。故利有攸往。剛長乃終。終成乾

初九壯于前趾。往不勝為咎[注]夬變大壯。壯，傷也。大壯震為趾。謂四。位在前。故壯于前。大壯初九壯于趾注謂四。震為足。此云前亦四也、易位。以外為前。剛以應剛。不能克之。四失位，聞言不信。兌為毀折，故傷。往如失位。姜如讀為而故往不勝為咎。凌陰之時，陽貴相應。又重正位，初變往四。烏能勝陰矣。

九二惕號莫夜，句有戎勿恤[注]惕

懼也。二失位，故惕。變成巽，故號。剝坤爲莫夜。二動成离，离爲戎。變而得正，故有戎。謂有守衞。四變成坎，坎爲憂。坎又得正，故勿恤。謂成旣濟定也。二有离象，戒勿卽戎。有者，言勿用也。有坎象，戒勿恤。

九三：壯于頄，有凶。三在大壯，小人用壯，謂上也。君子用罔，謂三也。頄，翟元云面也。謂上處乾首之前稱頄，虞義亦當然。上陰乘陽，三應於上，爲上所傷，故壯于頄有凶。【箋】翟氏亦習虞學。釋文引翟云：頄，面顴頰閒骨也。

君子夬夬，大壯體乾三，君子。此亦當然。夬夬者，言三志在決上也。

獨行遇雨，大壯震爲行，三不應上，故獨行。四變澤爲坎，故遇雨。

若濡有慍，无咎。遇雨故濡。坎爲心，不應上，故有慍。得正決陰，故无咎。

九四：臀无膚，其行次且。【注】二四已變，坎爲臀。剝艮爲膚，毀滅不見，故臀无膚。大壯震爲行，坎爲破

箋彼疑當作皵爲曳故其行次且。次且馬云卻行不前也箋釋文引馬云次卻行不前也且語助也**牽羊悔亡聞言不信**注兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊。謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也。五陽同心以浚小人剛位諸侯不可剛進當應初順二行次且應初也牽羊順二也如此則悔亡然四體壯趾慮其不信初二故以聞言不信戒之箋坎孚爲信四失位不變坎象不見故不信

九五莧陸夬夬中行无咎注莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧。今論語作莞也字當作莧今作艸下見傳寫誤耳箋說文莧山羊細角者寬字从此六書統以莧爲寬古文然則莧即寬也大壯震爲寬夬息震成兌兌說卦兌爲說注云震言出口故說即此訓莧爲說之義也**陸和睦也。**陸讀當爲睦箋陸讀爲睦古文通漢唐扶頌嚴

舉碑皆以陸爲睦惠後士云震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正自大壯動也故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也然則虞本當爲莧睦箋蜀才本作睦蜀才傳虞氏學則虞本作睦信矣

上六无號終有凶注應在於三三動時體巽三動三當爲二巽爲號合四已變坎之應歷險巽象不見故无號言三不應之位極乘陽故終有凶矣

彖曰夬決也剛決柔也注乾決坤也健而說決而和注健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也謂二變离

為寇告自邑不利即戎所尚乃窮也尚兵以凌小人乃以窮困利有攸往剛長乃終也注乾體大成以凌小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬澤氣上於天陰也陽凌之則降為雨陸績曰水氣上天決降為雨是也君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為衆臣以乾應坤故施祿及下乾為德艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰施祿及下告自邑也居德謂乾已成宜戒餘殃矣

不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得中道也注動得正應五故得中道君子夬夬終无

咎也浚陰何咎其行次且位不當也失位宜正故行宜次且聞言不信聰不明也注坎耳离目折入於兌故聰不明矣謂四不變則體兌中行无咎中未光也注在坎陰中故未光也无號之凶終不可長也注陰道消滅故不可長也。

☰☴巽下乾上消卦之始坤浚入乾豫復索坤應豫小畜萃大畜睽蹇而乾坤合於大過頤蒙革受之巽陰始生文言注所謂以乾通坤極遯生巽為餘夬也遯遇也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛為名也與復旁通復遯陰陽之初五相伏遯五月卦也卦變小畜消道也爻變終於需陽消不定既濟也。二不變所以防遯。

遘此古文以序卦雜卦注知當作此女壯注消卦也與復旁通復初龍蛇

俱藝遘初命誥四方陰陽相俟巽長女女壯傷也。不言傷陽諱之陰傷陽

柔消剛。故女壯也勿用取女注陰息剝陽積遘成剝以

柔變剛。故勿用取女不可與長也。巽為長。初當變之四。

初六繫于金柅貞吉注柅謂二也。二乾金。故知謂二。巽為繩。

初也故繫柅。乾為金。巽木入金。柅之象也。柅說文作檷云絡絲

跌也。謂初當繫二。變爻例初為足。二體乾初故為跌。初四失正。易位乃吉。故

貞吉矣。繫二則四隕而初貞。有攸往見凶羸豕孚蹢躅注以

陰消陽。往謂成坤。遯子弒父。否臣弒君。消至二遯至三否。

夬時。三動离為見。故有攸往見凶矣。遘初由夬三也。夬復於上

遊魂於四。歸魂於三。故本而言之。此言三動即下云動而體坎一也。在遘為三。在夬為四。故下云三

爻之四。箋三謂爻三遘初由爻三故以爻言三、句之實遘三也下云動而體坎乃言反爻耳
爻之四遘之消息起於小畜小畜由豫復初。復初本乾上降三。爻三即乾三復初之四。實爻三之坤四以豫小畜在四。故云三爻之四卦九三爻辭。正與爻四同。坤之遊魂亦麗乾魂也。箋遘反爻故云三爻之四
在爻動而體坎。遊魂在需也。假爻四爲象箋反爻故三在爻動而體坎
坎為豕。為孚巽繩操之故稱羸也。宋衷云羸大索所以繫豕者也。此云巽繩操之則義與之同羸當讀為縲。古字通操之者二也。箋操之謂初巽繩主初柔爻非二也遘二體乾無繩象
巽為舞。為進退。操而舞故羸豕孚。
蹢躅。蹢躅不靜也箋巽伏震震足動故蹢躅
以喻遘女望於五陽。如豕蹢躅也。
九二包有魚箋包釋文引虞作苞
无咎不利賓注
巽為白茅。在中稱包。二在中
詩云白茅包之。魚謂初

陰巽爲魚。二雖失位。陰陽相承。故包有魚无咎。二非陽。不能包初。故不以失位爲咎。[箋]謂以陰包陽。云在中稱包者。明二在中故初包之。非中包初也。賓謂四。乾尊稱賓。二據四應。故不利賓。四應初不正。故二包之。不使及賓。以及賓爲不利也。或以包爲庖廚也。[箋]或取初之四成离。故有庖廚象。四動五在巽爲魚。故庖有魚。九三臀无膚其行次且厲无大咎[注]夬時動之坎爲臀。三自夬動之豫爲坎。[箋]三夬之四。故取夬言之。非動之豫也。艮爲膚。豫艮也。[箋]艮夬通剝艮耳。仍二折艮體。故臀无膚。復震爲行。其象不正。豫下坤爲復。息小畜。不正者不能反復。道遷生其下。[箋]復震即大壯震。在夬四不正。在遷三厲无大咎。故其行次且。三得正位。雖則危厲。故无大咎矣。九四包无魚起凶二包有魚。故四无也。上曰

起下曰隕四當隕自天故起則凶箋亦謂五在中稱苞也四失位巽初不應故无魚**九五以杞苞瓜含章**注杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣苞蔓也謂四變五乾體巽瓜蔓於杞箋苞謂則云巽爲杞爲苞者明四初當易位耳四正成巽以陰包陽故以杞苞瓜含章但二四不云巽爲苞者初本巽故不言也杞本柔可爲器苞瓜即苞苴之義耳張以蔓訓苞失之苞包通借說文包象人褱妊巳在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褱妊于巳巳爲子十月而生據此則包義在巳巽位在巳故爲包包褱字本作勹此用包不用勹者以陰陽氣言故用包也巽初爲茅而四爲杞者四動巽又體兌巽木在兌澤是柳楊之屬也故爲杞**含章**謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也**有隕自天**注隕

落也。乾爲天。謂四隕之初。初上乘五。故有隕自天矣。

上九。姤其角。吝。无咎。注乾爲首。位在首上。故稱角。動而得正。故无咎。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。巽爲長。謂五使初上四。天地相遇。品物咸章也。謂坤出於巽而遇乾。乾坤相見乎離。乾爲物。故品物咸章。剛遇中正。天下大行也。遘在初。以柔遇剛。五使初上四。以剛遇柔。五中正。故剛遇中正。陽得陰助。陰陽交亨。故天下大行。遘乾鑿度義。四爲天之下。四下初爲復。上息小畜。故天下大行。遘之時義大矣哉。復、遘、震、巽總在於初。陰陽氣死生分。故大也。

象曰。天下有風遘。風天氣也。而出於上。天地相遇也。風周天下。故施命誥四方矣。后

以施命誥四方注后繼體之君。乾消故爲繼體遘陰在下故稱后。陰生五不純乎陽與泰稱后同義也。泰女主故稱后此陰生故稱同義乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也。孔子行夏之時經用周家之月如臨八月有凶爲遯夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月遘爲五月矣。

繫于金柅柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也包有魚義不及賓也四不當包初義者利之和也。其行次且行未牽也注在夬失位故牽羊在遘得正故未牽也不爲

陰所牽。**无應之凶違民也**初坤爲民。不隕乃違。**九五含章中正也**系曰剛遇中正謂此也**有隕自天志不舍命也**注巽爲命也。欲初之四承己。故不舍命矣。上變坎爲志舍猶守也與臨二來順命同義。箋舍置也巽初之四仍體巽故不舍命舍置之舍說文作捨經典通作舍**遘其角上窮吝也**

☷☱**坤下兌上**消息卦通大畜復初之四爲豫而息小畜豫四息五陽得其朋陰得其主聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨則息大畜任萃无取通大畜故不言也候在八月消息之次萃次豫蹇次萃蹇三萃四也卦取三四正初不變之蹇也爻成既濟乾德也。

萃王假有廟注觀上之四也。二陽卦例不云豫來者以乾照坤非陽生之次觀乾爲王。謂五假至也。艮爲廟。箋五艮體觀享祀。上之

四上自觀來又體觀故假有廟致孝享矣利見大人亨利貞注大人謂五三四失位利之正變成离离為見故利見大人亨利貞聚以正也利見由於利貞故變象傳文用大牲吉利有攸往注坤為牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四三四易位由三往故利有攸往順天命也

初六有孚句不終句乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中故有孚言五利初易四也初四易爻之正也失位當變坤為終故不終初四易位則二三與四為坤以三往與易四坤體不見故不終謂初不能與四易箋初與三為坤四來易故不終初應在四四與二仍互坤故乃亂乃萃四體坎志故象曰其志

亂也萃聚也。坤為亂為聚。故乃亂乃萃。失位不變。箋謂四也則相聚為亂。故象曰其志亂也。若號一握為笑句勿恤句往无咎注巽為號。謂四也。四與三易位。初不能上四。四已之正。號呼於初。初乃變震應之。箋三動之四。四象曰上巽也。故巽謂四。艮為手。四之三下成艮初稱一。故一握。猶言艮初初動成震。初自動。不與四易。震為笑。四雖之三。三本坤。初以艮變。而體則震。故日一握為笑。四動成坎。坎為恤。故若號一握為笑勿恤。箋初動正應四。故勿恤初之四之應非易位得正故往无咎矣四易三位。嫌无應有咎。六二引吉无咎注應巽為繩。箋二應五。五體巽。故云應巽艮為手。故引吉。得正應五。故无咎。利引四之初。使避己。己得之五也。九四大吉

六二引吉。吉謂四。二欲引之之初也。四待三易位義不之初。四不避二。嫌二不得之五有咎。故明无咎。**孚乃利用禴**注孚謂五。爻箋五本坎爲孚坎禴、夏祭也。體觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。在明卦義此爻离爲夏。箋謂三往四與五體离故用禴明二不與三二爲坎而應五离也故禴祭。詩曰。禴祭蒸嘗。是其義。今詩祭爲祠也二不能引四五使四之三二得應五也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤爲萃故萃如巽爲號箋三四易位則四體巽故象曰上巽也故嗟如失正故无攸利。動得位。句故往无咎小吝。六字爲句謂往之四。三之四非正故无咎而小吝箋三四易位三體艮爲小應上歷險故小吝

九四大吉无咎失位咎也動得正。故无咎。四正。則五體皆正。故吉大矣。

九五萃有位无咎匪孚元

永貞悔亡注得位居中。故有位无咎。五雖正位復元在四未正故咎。五得位。能使永貞。故无咎。匪孚謂四也。四當正坎爲孚。四變之正則五體皆正。三與四易初正應四。故元永貞。元始也。爻正四始之四本豫四復初乾元也。箋永謂坤初四動正號初初正乾元故元永貞與比彖同義。四動之初。之應也故悔亡。上六齎資句涕洟无咎注齎持資賻也。貨財喪稱賻。以貨財哀喪自目曰涕。自鼻稱洟。坤爲財。巽爲進。故齎資也。三之四體离坎。箋三之四則三四與五成离艮爲鼻。涕淚流鼻目。故涕洟。得位應三。故无咎。上體大過死象。故有齎資涕洟之哀。上應在三死大過中故齎資哀之。四易三位。大過象毀。故涕洟而无咎。

彖曰萃聚也順以說順坤說兌剛中而應五剛中二應之故聚也

王假有廟致孝享也注享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也注坤爲聚坤三之四故聚以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也注坤爲順巽爲命三往之四故順天命也箋五天位三往之四承五故順天命觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣不言萬物或脫字與大壯咸恆同義也

象曰澤上於地萃聚水於澤以備旱潦君子以除戎器戒不虞

注君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩。乾三四進德脩業坤爲器。三四之正離爲戎兵甲冑飛矢。坎爲弓弧。巽爲繩。艮爲石。謂轂甲冑鍛厲矛矢。故除戎器也。坎爲寇。坤爲亂。故戒不虞也。

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志。初之四其志亂也。此與爻注悖初之四當脫不字箋初之四謂初應在四失位不變故其志亂也

引吉无咎中未變也注二得正。故不變也。二中不變故五用禴而得應

往无咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也

注以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大

吉而无咎矣萃有位志未光也注陽在坎中故志未光與屯五同義齎資涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上也

☷☴巽下坤上臨息卦陽臨陰二當升五故名曰升乾之用始於此故元亨候在十二月變之蹇升之初未定既濟也

升元亨注臨初之三二陽又有臨象乾元正故曰元剛中而應與臨同義二剛中四陰應之故元亨也用見大人勿恤注謂二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉注離南方卦二之五成離變二之五成離謂三四與五成離也故南征吉志行也

初六允升大吉 允升之義注闕未詳晉三衆允注云允信也坤土爲信此或亦當然說文云作銳云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失位之正成泰進无所升非卦義也荅初居坤與羣陰共升二於五而承之故允升大吉象曰上合志也箋銳進也施讐注亦然說文稱易孟氏孟與施俱學于田王孫也進升謂進二升五進薦也初承二巽爲進故爲進升銳進也其義爲長虞傳孟氏學或亦當然

九二孚乃利用禴无咎 注禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴无咎矣 卦有四時之象二升五艮爲宗廟坎爲思春秋祭享以時思之也坎水沃艮手觀之盥象也二上折坤牛萃用大牲象也故利用禴矣箋二之五則上下艮上坎〻禴取薪菜可汋之義何休公羊注禴入薦尙麥魚麥始熟可礿故曰礿又云無牲而祭謂之礿是禴不用大牲也既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴祭尤爲禴不殺牛之明證〇震爲百穀三至五體震二之五爲离夏穀熟于夏是麥也二巽爲魚以

魚薦麥于五廟禴之象。言夏祭明不取春秋。**九三升虛邑**荀氏云、坤稱邑、五虛无君、利二上居之、虞義亦宜然。**六四王用亨于岐山吉无咎**亨亦亨也、王謂二。已正位五也。坤爲用。二用禴。四用亨。其義同。岐山卽西山。二升五。艮爲山。體兌在西。兌象不見。故不言西。山體离。离爲火。火性枝分。爲岐。四順承五以下比三。故吉无咎。箋惠氏曰王謂夏后氏也岐山冀州之望亨者二升五告祭也。**六五貞吉升階**注二之五、故貞吉。巽爲高、坤爲土。古者土階箋坤爲階**震升高故升階也。**荀氏云、陰正居中、爲陽作階。**上六冥升利于不息之貞**當升之時、陰性暗昧、故冥升。貞亦謂二五。惠徵士云、二升五。積小以成高大。故曰不息。陽道不息。陰之所利。故曰利于不息之貞。

彖曰柔以時升注柔、謂五坤也。升、謂二。坤邑无君。二

當升五虛。震兌爲春秋。二升坎離爲冬夏。四時象正。故柔以時升也卦以升二爲義。使二升者五。故曰五爲二階巽而順巽以順坤剛中而應剛中謂二。四陰應之是以大亨用見大人勿恤有慶也陽爲慶。坤有陽故慶南征吉志行也注二之五。坎爲志。震爲行。

象曰地中生木升木之升陽也。地陰養之。柔以時升也。地中生木。以微至著。積小以成高大君子以愼德積小以成高大注君子謂三。臨初至三則主三。二爲君不稱君子小謂陽息復時。復小爲德之本。至二成臨。臨者大也。臨初之三。巽爲高。二之五。艮爲愼。坤爲積。故愼德積小成高大。

允升大吉上合志也二升五坎爲志九二之孚有喜也注升五得位故有喜。陽爲喜升虛邑无所疑也注坎爲疑。上得中故无所疑也。王用亨于岐山順事也坤爲順事謂承五貞吉升階大得志也五降二二五皆體坎故大得志冥升在上消不富也陰消失實故利陽息

☵☱坎下兌上否消卦。二之上。陰乘陽。故名曰困。而次否。候在九月。卦不變。困時宜靜也交成既濟。困而亨也。

困亨注否二之上。不云否上之二者由否上則之初反泰不之二也二陰上弇五陽故爲困矣。乾坤交。故通也。貞大人吉无咎注貞大人吉謂五也。體乾五大人在困。无應。宜靜。則无咎。故貞大人

吉无咎。五本正也言貞大人者否上若之初則五隨上反下今上之二嫌五宜下故戒之也

有言不信注震為言。折入兌。上當反初成益體震今二上折乾入兌蹇五不貞則成震五乾也震成乾滅故有言不信甚言五在困宜靜耳故有言不信。乾為信乾滅故不信尚口乃窮。兌為口

初六臀困于株木初在坎穴為臀株木枯木。謂三坎爲木兌金毀折故為株木。蹇巽為木謂四在否乾老故株木與枯楊同義○三坎為木兌金毀折九家義也九家以四為臀與虞以坎為為臀不同四失位不應初故初困若以三為木初困于三非所聞矣入于幽谷惠徵士云初動體兌。坎水半見於口。故為谷。坎為人。蹇巽為谷為入三體離明而互巽初動三又在兌兌正西日沒之地故入于幽谷明初當受四不可自動初動入幽谷與四敵應故三歲不覿三歲不覿覿相見也。初應在四。四體離為覿。自初至四門三爻為三歲蹇四本否乾故稱歲九二困

于酒食二困於三兌西流坎爲酒四變體頤爲食箋二坎爲酒食五既爲陰所乘又與二敵應故困于酒食朱紱方來紱韠也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾爲朱坤爲紱。自外曰來。五來應二二當之正。箋四否乾爲朱二正四動體坤紱來初故朱紱方來明初四正繫於二也四侯位而朱紱者五天子也四變坤承五故朱紱猶二變坤承四故赤紱其義一也利用享祀初四已之正體損。二變應五。則二三伏陽出成既濟。二蓋用享也。坤爲用箋二正體觀坤爲用三伏陽出殺坤牛故利用享祀明三正亦繫于二征凶无咎征行也動入坤。坤爲凶得位。故无咎六三困于石據于蒺蔾注二變正時。三在艮山下。箋二變則二三與四成艮故三在艮山下故困于石。石謂四箋艮爲石蒺蔾木名。坎爲蒺蔾。二變。艮手據坎。蒺蔾謂二象曰乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已變雖變猶是剛體。故象曰乘剛。一曰初已正爲剛故

據蒺藜者也入于其宮不見其妻凶[注]巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下謂三伏陽在陰之下离象毀壞隱在坤中死其將至三隱坤中致命遂志又三體大過死故不見其妻凶也此與解負且乘異義各以位言之九四來荼荼困于金車吝有終[注]來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼否乾為金謂二也[箋]二自否上來故本而言之坤為車之應歷險謂坎故困于金車易位得正初云三歲不覿是初先正而待四云易位略言之箋初先正則人兩各言易位明初與四往來也初坤為終初往易四以四先來初故四稱有終而初戒不覿故吝有終矣九五劓刖困于赤紱[注]割鼻曰劓斷足曰刖四動時震為足艮為鼻离

爲兵。兌爲刑。故劓刖也。劓刖刑之小者也於困之時未得二應止可行其小刑象曰志未得也變二未正四動與二爲震足三至五體艮鼻三出體兌鼻足象壞故劓刖赤紱謂二。否乾爲朱。故赤。朱赤同丌深淺差之。五深故朱。二淺故赤。變鄭義朱深曰赤。虞亦宜然。四乾故朱。二坎故赤。未聞赤淺于朱也。坎爲赤坤爲紱。二未變應五。故困于赤紱也。乃徐有說注兌爲說。坤爲徐。二變坤之兌變兌謂五二動應已。故乃徐有說也。利用祭祀與二同義。上六困于葛藟于臲卼注巽爲草莽。稱葛藟。謂三也。兌爲刑人。故困于葛藟于臲卼也。臲卼蓋兀刑也五之劓刖正施於三。四動三在震受离兵兌刑曰動悔有悔征吉注乘陽故動悔。變而失正。故有悔。凡者。三。戒。上。之辭。二變三在震爲言。三不欲上

動。故三之正。而上得征吉。三已變正。已得應之。故征吉也。

彖曰。困。剛弇也。否二之上。弇五之剛。故為困。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。險坎說兌。在險之中。能自正以說。不失所亨。所謂乃徐有說。謂五也。貞大人吉。以剛中也。謂五。有言不信。尚口乃窮也。

注兌為口。上變口滅。上无變象。蓋滅下脫乾字。故尚口乃窮。

象曰。澤无水。困。水在澤下。故无水。君子以致命遂志。注君子謂三伏陽也。泰成於三。故否消之初。取三伏陽。否坤為致。巽為命。

案五體巽。坎為志。三入陰中。三出則大過死。故不出也。此與解相足。故致命遂志也。

入于幽谷。幽不明也。坤為幽。在上變應在四。體離日為明。初失位。動成兌。兌西昧谷日

沒之地故幽不明也。困于酒食中有慶也中謂五。二變應五。故中有慶。據于蒺蔾乘剛也二雖變三逆。乘猶爲乘剛。入于其宮不見其妻不詳也詳善也。乾爲詳。伏陽出乃爲乾也。來荼荼志在下也下謂初坎爲志。雖不當位有與也以四尊位。降而來初。故不當位。有與謂有應。襲與猶畀也。四失位。易初。初受之。故雖不當位有與也。劓刖志未得也襲四動坎爲志。二未變五。無應。故志未得。乃徐有說以中直也乾爲直。二五乾德。故能相應。利用祭祀受福也王明並受其福。困于葛藟未當也注謂三未變當位應上故也。動悔有悔吉行也注行謂三變乃得當位之應。故吉行者也。

䷯巽下坎上泰息卦。在既濟前。井通也。辯也。泰以乾刖坤而通陰。所以定既濟。故名曰

井而象井。所以象井者。泉自下出。陽通而上也。候在五月。定既濟在初二正。功成在上。故上大成而元吉。

井改邑不改井注泰初之五也。乾坤往來坤為邑。乾初之五折坤。故改邑。初為舊井。四應甃之。故不改井。井居其所而遷。乾上助陰不失舊體。故四甃之而初正。是改邑不改井

无喪无得往來

井井注无喪。泰初之五。坤象毀壞。故无喪。坤為喪。五來之初。失位无應。故无得。初變正。乃有得。坎為通。故往來井井。往謂之五。來謂之初也。蓋五泉自下出是井井也。初亦舊井。故井井

汔至亦未繘句井羸其瓶凶注巽繩為繘。郭璞方言注云。繘。汲水索也。汔。幾也。謂二也。言汔。至。亦。未。繘。謂。二。非二。為。幾。幾至初改。

謂五。初上改邑。二幾至泉。箋二據井字衍。
初故幾至泉。初體坎水半見稱泉。未繘井箋荀注
井謂二瓶謂初。初欲應五。爲二所拘羸。據此則讀
井羸其瓶。益荀義也。虞以离爲瓶。則與荀異審矣。
注未繘井。可爲讀井絕句之證。張以爲衍。非也。未
○漢上易云。一本曰井羸其瓶凶。不稱虞義。
有功也。二變爲艮手持繘。未變。故未繘。羸鉤羅也。艮爲手。巽爲繘。
离爲瓶。手繘折其中。二不變折艮爲兌故羸其瓶。體兌毀
缺瓶缺漏。故凶矣。言二當正

初六井泥不食。舊井无禽。注食。用也。初下稱泥。坎之下
巽爲木果。惠徵士云。古者井樹木果。故孟子井上有李。禽來食之。說是也。不食。本以井養
爲義。因辭言禽。故注巽爲木果。初二正。體离爲飛
鳥。是禽也。箋惠意以井上有李禽來食之解井禽
之故。非解不食。
也。張似誤會
无噬嗑食象。五體噬嗑。故食。凡未成。故不食。箋初二未

正故无噬嗑食象下而多泥故不食也。乾爲舊位在陰下。故舊井无禽時舍也。九二井谷射鮒甕敝漏注巽爲谷。爲鮒。鮒小鮮也。离爲甕。甕瓶。句毀缺羸其瓶凶。故甕敝漏也。鮒謂初。初二不言變者。初待四而脩。二待五而洌也。箋鄭康成讀射厭也厭者滿足之意二據初初體巽巽爲魚故射鮒初六本泰乾乾爲盈厭足是盈也虞讀當與鄭同○鮒鰟鮒也今名鰟生池澤中九二體兌澤故射鮒明二未正則水積而生魚當變坎與五相流通然後有與也九三井渫不食爲我心惻渫荀氏云去穢濁清絜之意也三當位。故井渫。未正初二。无噬嗑象。故不食。二變坎爲心。二折。坎心。故爲我心惻。箋惠徵士云乾爲清三三得正故井渫○坤爲我坎爲心三三上得位相應故爲我心惻可用汲王明並受其福二。變艮。手持繘。爲汲。王謂五。體离爲明。三利二正。既濟定。已爲五汲箋惠徵士云乾

為王為福离為明初二易位五來汲三故王明並受其福謂諸爻受王福也六四井甃无咎注以瓦甓壘井稱甃坤為土初之五成离箋謂乾初之坤五則四體离离火燒土為瓦治象故曰井甃无咎脩井也初舊井四應初甃之則初正九五井洌寒泉食注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食矣上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎為車轆轤車類應巽繩為繘故井收勿幕古者井不汲則幕之箋上體坎車應三體巽繩故稱收巽為帛帛為同同从冃有覆蓋之義初為舊井二體巽帛覆於初井之上是幕象也初二已正巽象不見故勿幕有孚謂五坎坎

爲孚。故元吉也。成既濟乾元定。

彖曰巽乎水而上水井巽入也。爲井者構木於泉。是巽水也井養而不窮也注兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也。

改邑不改井乃以剛中也居尊位故能不失初陽无喪无得

往來井井謂初不變汔至亦未繘謂二亦不變【箋】卦注云未繘井未有功也當讀汔至亦未繘井絕句此删井字蓋據李氏集解也未有功也注謂二未

變應五。故未有功也。凡功謂五。井羸其瓶是以凶也【箋】二注引卦詞云羸其瓶凶則虞本井字不連羸其瓶讀審矣此增井字亦據集解似非集解采荀注非虞義也

象曰木上有水井構木爲井泉乃上出以養民君子以勞民勸相

注君子謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相坎為勞相助也謂以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也注謂時舍於初非其位也與乾二同義時舍故不食非初之咎變時舍於初明當易二舍讀舍止之舍非棄舍之舍

井谷射鮒无與也五不應之

井渫不食行惻也行道之人為之惻明非三求用三體噬嗑震為行變泰三體震為行明外坎非二變坎也求王明受福也二變艮為求

井甃无咎脩井也注脩治也

寒泉之食中正也元吉在上大成也注謂初二已變成既濟定故大成也

☲☱離下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤革乾遂生其下乾道更革故

名曰革。候在三月，坤凝乾元。坤道卽乾道，故元亨利貞成既濟，與乾同義。

革己日乃孚，元亨利貞，悔亡。注：遯上之初。二陰例當遯初之上。云上之初者，非遯也。蒙艮三之二，實頤初之二卦由大過初之三，當云兌三之二。大過、兌皆大壯生卦，非陰生卦，不可取大壯，故取遯之上。箋據蒙艮三之二。此不取兌三之二者，兌陽息卦，革爲夬極生遯之消息，故不取兌而取遯。不云遯初之上而云上之初者，明非遯生卦也。**與蒙旁通。**蒙九二接巽，坤變革四乾。**悔亡，謂四也。**下注云傳以比桀紂是也。**四失正，動得位，故悔亡。離爲日。**惠徵士云：離象就己，故云己日。箋坎離在戊己中宮，故離稱日。**己孚，謂坎。四動體離，五在坎中，故己日乃孚。以成既濟。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞，故元亨利貞悔亡矣。與乾彖同義也。**[箋]四動則二四與五成離，五體

坎四動順五故己日乃孚成既濟定

初九鞏用黃牛之革惠徵士云鞏固也蒙坤爲黃牛艮皮爲革得位无應未可以動故鞏用黃牛之革。六二己日乃革之征吉无咎二應於五爲四所隔故己日乃革之二爲离水火相息也之應故征吉體蒙震爲征正位故无咎。九三征凶貞厲亦體蒙震爲征三應於上四未變逆乘故征凶得位故貞革命之際當危也革言三就有孚蒙震爲言有孚謂五三至五三爻四變五三皆坎故革言三就有孚就成也

九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恆箋巽爲進退抂离焚棄离四乾四亦體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人彖注云天謂五人謂三故改

命吉也[箋]蒙二伏巽革與蒙旁通以坤革乾姤生其下四動五在坎中二得位應於五成既濟定故改命吉○二至四體巽四動順五成坎就三成离巽象不見故曰改命九五大人虎變未占有孚[注]乾為大人謂五也蒙坤為虎變由坤變故曰虎變傳論湯武以坤臣為君革乾革成坤陽无消道故以湯武坤臣象之占視也离為占四未之正五未在坎故未占有孚也陽在五其坎體四雖未變五已有孚上六君子豹變[注]蒙艮為君子[箋]五在蒙為坤上在蒙為艮為豹上由艮變從乾而更故君子豹變也小人革面征凶居貞吉[注]陰稱小人也四變陰小人[箋]兌為小故稱小人注云陰稱小人謂陰卦對艮為陽卦也四革之正故革面面謂四在乾首中故面革為离以順承五故小人革面乘

陽失正故徵凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

彖曰革水火相息注息長也乾坤相爲消息離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也言兌當言雨四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰革注二女離兌體同人象蒙艮爲居二女同自蒙來故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂離說兌也大亨謂乾四動成旣濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂

五位成乾爲天。蒙坤爲地震春。兌秋。四之正。坎冬离夏則四時具。坤革而成乾。消息則乾革成坤四革命是也坤之凝元則乾革坤天地革而四時成皆陽也箋天乾寒地坤暑故天地革而四時成故天地革而四時成也。湯武革命順乎天而應乎人注湯武謂乾。乾爲聖人。天謂五五天位人謂三。三人位四動順五應三。四順五上應三。故順天應人。巽爲命也。箋四體巽革之時大矣哉

彖曰澤中有火革火陽澤陰澤中有火水成火藏坤凝乾象也箋海賦陰火潛然是水中有火也惟水中有火乃可以威火而革火之政以寒革暑大寒中有微陽以暑革寒大暑中有微陰亦此義也君子以治歷明時注君子遯乾也歷象謂

日月星辰也。离為明。坎為月。离為日。蒙艮為星。四動成坎离。日月得正。天地革而四時成。故君子以治歴明時也。

鞏用黃牛不可以有為也 注得位无應。動而必凶。故不可以有為也。已日革之行有嘉也 注嘉謂五。乾為嘉。四動承五。故行有嘉矣。革言三就又何之矣 注四動成既濟定。故又何之矣。革道大成无取之應 改命之吉信志也 注四動。成。坎。箋謂成兩坎象 故信志也 大人虎變其文炳也 注乾為大明。四動成。离。离為文箋謂成兩离象 故其文炳也。君子豹變其文蔚也 注蔚蔇也。說文曰蔇

草多貌蔚蔚皆繁縟之貌也 兌小故其文蔚也。小人革面順以

從君也注乾君謂五也。四變順五。故順以從君也。

☲☴ 巽下離上 消息卦通屯。以離五應坎二復生其下雜卦曰鼎取新也言故乾去而新

震來。猶和水火以新物。故取象而名鼎。內卦候在

五月。外卦六月。卦元吉亨。唯取坎。离交。九。生。復之

義也。彖取初四變大畜。三動未濟。言陰凝陽未出

震也。爻兼取諸爻動。唯上不變則成家人。然五注

云。三貫鼎兩耳。乾為金。則

三蓋復出變上成既濟也。

鼎元吉亨注大壯上之初 據大壯應初之上云上之初非大壯也屯自坎二之

初則鼎離二之初陽生不取陰卦故從大壯而變

其例變不言大壯初之上鼎非大壯所生卦故從

大壯而變其例 與屯旁通。天地交。乾坤出離坎。 柔進上行。彖注謂柔

謂五進謂巽行謂震。蓋以屯二居五為進。以巽通

震也。變彖柔進而上行據虞義柔字讀謂柔五能

使巽進遁震行者以柔得中而應屯五剛也得中。五應乾五剛。故元吉亨也。乾元正

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎注趾足也。應在四。大壯震爲足。折入大過。大過顚也。故鼎顚趾也。初陰在下。故否。利出之四。初從大壯上來箋初之四則三至五體震爲出故曰利出。否閉也兌爲妾。箋互體兌四變得正成震。亦箋互震震爲長子。繼世守宗廟而爲祭主。故得妾以其子无咎矣。亨以享上帝取此象故注及繼世守宗廟爲祭主其實此非出震之象故上仍取

未濟九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉注二爲實。陽實也故鼎有實也。坤爲我。謂四也。四當變坤象二據四

婦。箋初爲四婦與爲婦故相與爲仇。謂三、變、時、四、體、坎。箋互體坎坎爲疾。故我仇有疾。四之二歷險。箋二疑當作初三變二亦體坎故四之初歷險二動得正。故不我能即吉。謂二不變則與四爭初。變正得吉。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食。注動、成、兩、坎。坎爲耳。而革在乾。箋革主四倒鼎爲革革四即鼎三二至四體乾故革在乾故鼎耳革。初四變時。震爲行。鼎以耳行。伏坎。震折而入乾。三不變而初四變。伏坎爲震。所折而入乾。箋三變二二四皆坎爲耳初四變二體震行三伏坎出三折二震爲乾言三雖變而復正也注明言動成兩坎何云三不變耳故其行塞。三正位不宜變而取大亨以養聖賢。三宜動而應上。故言三之不可不變如此離爲雉。坎爲膏。初四已變。三動體頤。頤中无物。離象不見。箋謂四變故

雉膏不食。言三與初四俱變又爲不食之象故上取三獨變方雨虧悔終吉注謂四已變三動成坤。箋互體坤坤爲方。坎爲雨。坎者四不動而三獨變。故曰方雨。三動虧乾而失位。箋二至四體乾三動故虧乾悔也。終復之正。故方雨虧悔終吉也。三動而養聖賢然後復。正而定既濟所謂構也九四鼎折足覆公餗其刑渥凶注餗八珍之具也此注見釋文箋餗卽詩之蔌所謂菜殽也震爲竹爲反筍竹萌也三公位故覆公餗謂四變時震爲足足折入兌。箋四變三體震亦體兌故云折入兌故鼎折足。兌爲刑。渥大刑也。箋渥當同鄭之剭四侯位變與三體震足諸侯入爲三公者又體乾同姓故刑剭○鄭作剭用費氏易此作渥用孟氏易字異而義同也故訓爲大刑若渥之本義爲厚不得訓大刑耳鼎足折則公餗覆。言不

勝任。象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變之咎如此【箋】初出之四體大畜亨帝若止四變體大過凶矣非謂四不變也六五鼎黃耳金鉉利貞【注】離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞此則三復正成既濟也上九鼎玉鉉大吉无不利【注】鉉謂三乾爲玉鉉五正位象乾之剛故金鉉上聖賢象乾之純故玉鉉體大有上九自天右之復初成震卽此爻矣位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節此或失之金玉鉉皆當謂三自未濟復出三出則諸爻皆正故五利貞上大吉无不利剛柔節謂既濟定未濟不得大吉箋三動成未濟四與初易三受上二升五

既濟定若然鼎成既濟由三動受上故大吉无不利彖曰，巽耳目聰明。爲此九三發也。

彖曰鼎象也注六十四卦皆觀繫辭。謂觀文王之辭以釋卦名而獨於鼎言象何也。象事知器。故獨言象也。繫注云坤爲器乾五之坤爲象。故象事知器。謂坤凝乾元莫盛於鼎故於鼎之取新言象，以木巽火亨飪也屯鼎通震木巽於下。火炎於上。而爍水亨飪之象爨鼎以脅肉不以亨說文作䬣飪孟易也其義爲優虞傳孟學或亦當然通屯坤牛以爲鼎寶䬣飪之象聖人亨以享上，帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝。在乾天上。故曰上帝。體頤象。三動噬嗑食。故以享上帝也。大亨謂天地養萬物。聖人養賢

以及萬民賢之能者稱聖人矣此引頤象非取頤象也頤象雉膏不食可以享帝不可以養聖賢謂頤以下養上上九爲賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有上九爲聖賢三乾陽爲大故大亨以養聖賢下云巽而耳目聰明申成此義巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聽不明皆有一離一坎象故也柔進而上行得中而應乎剛注柔謂五得上中不正故曰上中應乾五剛屯五巽爲進震爲行通屯之象非謂應二剛與睽五同義也睽五應蹇五是以元亨

象曰木上有火鼎木之傳火轉續相生猶乾生震繼於离也君子以正位凝命注君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體遘謂陰始凝初巽為命故君子以正位凝命也乾未出震頤坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也未至悖亂利出否以從貴也注出初之四承乾五故以從貴也鼎有實慎所之也注二變之正艮為慎我仇有疾終无尤也注不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義也注鼎以耳行耳革行塞故失其義也覆公餗信如何也三已變四在坎為信故曰信如何言非信簽三動四體坎為信四先三動坎象不見故信如何也鼎黃耳中以為

實也實謂乾五剛。玉鉉在上剛柔節也謂三變承上未濟剛柔應五利貞既濟剛柔應。

䷲震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰之下於息卦在臨次解陰解散陽震動則成泰也方伯之卦初九春分上六芒種卦取四變成復象五出成隨四變承五爲屯言震德可以正也爻變成既濟震與特變不取之與者陰陽之義。

震亨震來虩虩注臨二之四六子皆以乾二五相索其在六十四卦又從爻變消息天地交乾二五之坤。故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應己四失位多懼故虩虩虩虩恐懼貌箋說文云虩履虎尾虩虩恐懼也四本臨坤爲虎二之四體艮爲尾震爲足履虎尾虩虩恐懼之象說文所稱者蓋孟喜義也之內曰來也笑言啞啞注啞啞笑且言

謂初也得正有則。坎爲則。謂四變來應。箋四體坎則初使變來應故有則故

笑言啞啞後有則也。震驚百里不喪匕鬯注謂陽、

句從臨二陰爲百二十從臨二息時有五陰。陰爻二十四。五爻故百二十

舉其大數。故當震百里也。以陽震陰。坤方爲里。坎爲棘匕。箋四

體屯坎上震爲鬯。震爲禾稼。坎水和之爲鬯酒。故上震爲鬯坤爲喪。二上

之坤成震體坎得其匕鬯。故不喪匕鬯也。箋謂臨二之坤

體坎棘匕又體艮手坤象不見故不喪匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩虩謂四也。初位

在下。故後笑言啞啞。爻例上爲前。下爲後。故下震爲後。得位故吉

也。六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得注

厲危也乘剛故厲二自四來故曰來。億惜辭也億噫同本亦有作噫

者坤爲喪三動离爲蠃蚌故稱貝二當爲离故借其喪貝。在

艮山下故稱陵箋四在二陰之上故體艮震爲足足乘初九故

躋於九陵震爲逐。箋謂四震外體躁故稱逐謂四已體復象當云

四已變脫變字也。故喪貝勿逐三動時离爲日震數七。震得

庚七。故七日得者也六三震蘇蘇震行无眚注死而

復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生。故蘇蘇坎

爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲

秦諜六日而蘇也箋左傳宣八年春晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇九四

震遂泥注坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也四不

言變者四當之五上云震不于其躬于其鄰謂四之五也四之五又在坎故遂泥矣六五震往來厲注往謂乘陽往謂在外來謂應陰失位乘剛故往來厲也億无喪有事注坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也億義同六二无喪有事而惜之者惜其不定既濟也故上取四五易位上六震索索視矍矍注上謂四也欲之三隔坎箋上字疑當在謂四也之下謂四也是釋索索之意上欲之三隔坎坎者四體坎中故震索索索索馬氏云內不安貌箋鄭氏曰索索猶縮縮足不正也按上居震極欲之三隔四故足縮縮震外體躁又隔四故索索躁動也○索索猶郭索大元注曰郭索匡禳也匡禳躁動貌三已動應在离故矍矍者也矍矍驚視貌征凶震不于

其躬于其鄰无咎婚媾有言注上得位震爲征故征凶言上之凶由四也四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西五出體隨故取兌象故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰句无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言箋三已正位陰陽德正故婚媾

象曰震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故恐致福也謂四笑言啞啞後有則也注則法也坎爲則也坎則謂四後謂初四應初故初笑言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以地言震爲百卦辭注從臨二陰爲百二十此又云震爲百似衍箋震爲百疑叠經文但有誤脫耳非衍也○疑當作震驚百里爲與驚字形近故

誤又脫聖字耳謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟

社稷以爲祭主也注爲五出之正爲當作謂字誤震爲守

艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

象曰洊雷震洊重也雷天之陽氣動出地下驚震四方君子以恐懼脩省

注君子謂臨二二出之坤四體以脩身復震坤爲身

二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身

德乃眞也

震來虩虩恐致福也注陽稱福箋五乾爲福四懼變承五故致福笑

言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故四變應之震

來厲乘剛也震蘇蘇位不當也陽在坤中故死也震遂泥

未光也注在坎陰中與屯五同義故未光也四體屯五又當之五故與同義震往來厲危行也注乘剛山頂箋四體艮五乘之故乘剛山頂故危行也其事在中大无喪也注動出得正故无喪。陽爲大震索索中未得也注四未之五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

☶☶艮下艮上乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上於消卦在觀次晉陽道當剝進不可極當止於上故曰艮也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變時止則止也彖傳取五動成漸爻初五正成家人時行則行也在消卦不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之

三也。二陽例。艮為多節、故稱背。觀坤為身。觀五之三折坤、為背。故艮其背、坤象不見。故不獲其身。震為行人。艮為庭。坎為隱伏、故行其庭、不見其人。三得正、故无咎、

初六艮其趾。无咎。利永貞。注震為趾、艮不取應。震為趾似非、以成例之當云艮為指。篗四體震為趾、故艮其趾。二亦取應。震何得謂艮不取應耳。三四得正、故戒以艮其趾。五失位、體震究當動、故戒以不拯其隨。故艮其趾矣。失位、變得正、故无咎、永貞也。坤為永。

六二艮其腓。不拯其隨。其心不快。注巽長為股、艮小為腓。拯、取也。隨謂下二陰。初及二。艮為止。震為動。故不拯其隨。初二隨三、不能自止。三為之心、故不

拯其隨則心不快并言初者五正初乃正故初言永貞與萃四元永貞亦同義坎為心故其心不快箋觀五體艮之三成艮故五不稱股而稱腓五正初隨初正由五故拯其隨五未動故艮其腓不拯其隨二體坎為心无應故其心不快

九三艮其限裂其夤厲閽心注限要帶處也坎為要箋二至四三體坎中五來之三故艮其限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤箋觀坤為肉五之三體坎又拄艮故裂其夤坎為心厲危也艮為閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿王公門是古閽勳假借字熏勳又通也馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏為勳勳讀作動皆非也箋三不出其位故作動非

也

六四艮其身无咎注身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施受五乾施故无咎詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亾注輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依車牙車震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亾也陽在二五稱孚上九敦艮吉注无應靜止下據二陰故敦艮吉也敦厚也陽據坤故厚

彖曰艮止也注位窮於上故止也時止則止時行則

行注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也。動靜不失其時其道光明注動謂三。靜謂上。艮止則止震行則行。故不失時。五動成离故其道光明。五動時行也。艮其止止其所也注謂兩象各止其所。明背是三才卦象。非九三一爻。上下敵應不相與也注艮其背。背也。相違背也。兩象相背故不相與也。明傳解艮其背是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮止莫如山。君子以思不出其位注君子謂三也。三君子位震爲出。坎爲隱伏。爲思故以思不出其位也。

艮其趾未失正也注動而得正。故未失正也。不拯其

隨未違聽也注坎爲耳。謂三坎故未違聽也。趾腓聽心者也

箋初隨五正則三體离目不取坎象乃違聽也艮其限危闇心也注坎爲

心坎盜動門。艮爲門故危闇心也。箋初隨五正則三不危矣艮其

身止諸躬也注艮爲止。五動乘四則妊身。故止諸

躬也。艮其輔以中正也注五動之中。故以正中也。

中止誤爲正中箋以中正也當據注作以正中也三至上體頤象五動折頤故言有孚陽得位爲正

五在中動得正是以正處中故曰以正中也張以注正中爲誤非是敦艮之吉以厚

終也注坤爲厚。陽上據坤。故以厚終也。

周易虞氏義箋卷五

面城樓藏版